

د تصوف په اړه خُښې حقایق

حکمتیار

فهرست

صفحه	عنوان
۱	د ناشر وينا -----
۶	د تصوف په اړه ځيني حقايق -----
۷	د جن سوره: -----
۱۱	تقوى، بر او احسان: -----
۱۴	محكمات او متشابهات: -----
۲۰	شهود: -----
۲۳	وجد او مستي: -----
۲۷	خضر عليه السلام: -----
۴۲	د ولايت نور: -----
۴۳	اهل العلم، اهل الذكر او اهل الخبر: -----
۴۶	علم اليقين، عين اليقين او حق اليقين: -----
۴۹	په ژوند كې د عرش، جنت او دوزخ ليدل: -----
۵۱	آيا اولياء الله په غيب پوهېږي؟: -----

- د الله تعالى عطاء څنگه ده؟ ----- ۷۶
- اهل بیت: ----- ۸۴
- د شیعه وو په اړه یوه رؤیا: ----- ۸۸
- د اهل بیت مناقب: ----- ۸۸
- اهل بیت، آل او اولاد: ----- ۹۸
- د مرگ له خای او نېټې خبرېدا: ----- ۹۹
- عليه السلام او رضی الله عنه: ----- ۱۰۰
- آیا په قرآن کې ټول احکام نشته؟ ----- ۱۰۲
- نهج البلاغه: ----- ۱۰۵
- د Q ټلويزیوني چینل په اړه ----- ۱۰۷
- تتمه: ----- ۱۱۲

بسم الله الرحمن الرحيم

د ناشر وينا

الحمد لله چي د اسلامي دعوت په تاوده سنگر کي د يوه بل ارزښتناک او علمي اثر د خپراوي سعادت تر لاسه کوو، دا د يوه مشهور پاکستاني خطيب او د تصوف ستر مدافع او مبلغ ډاکټر محمد طاهر القادري په نامه د ورور حکمتيار له لوري لېږل شوی مفصل ليک دی چي د موضوع اهميت ته په پام سره مو د يوې رسالې په ډول د هغه خپرول او خپل خدای پال ولس ته د هغه ډالۍ کول مفيد وگڼل.

ښايي هيڅ مؤمن او حساس داعي به له موږ سره په دې کي اختلاف ونه لري چي د تصوف نوم او سلسله د اسلامي امت د تاريخ په يوه خاص پړاو کي او په دې نيت رامنځته شوی چي د مسلمانانو تعلق له الله تعالی سره مضبوط کړي او معنوياتو ته د دوی توجه راواړوي، خو له يوې خوا د غرض خاوندانو په هغه کي ناوړه تصرفات کړي او له بلې خوا جهل او ناپوهي د دې باعث شوې چي د تصوف تر جالب نامه لاندې ډېر خرافي

افکار او شرک لرلي عقايد په اسلامي امت کي په عامه توگه او په افغانانو کي په خاصه توگه خواره شوي، دا افکار نه يوازي دا چي له قرآن او حديث سره په بشپړه توگه مغايرت لري، بلکي له يوې خوا ئې په امت کي اختلافات راولاړ کړي او له بلې خوا خلک له اصلي لاري منحرفوي، له ژوند او د ژوند له اړوند قضايوو ئې پام بل لوري ته اړوي، رهبانيت ته ئې بلې، د خلکو توجه له خالق نه مخلوق ته اړوي، له ژوندي خدای نه مړي انسان ته، د عرش له مالک نه قبرونو او قصرونو ته، له جومات نه زيارت ته، د قرآن له تلاوت نه ساز، سرود، قوالي او نعت ته، له جهاد نه رهبانيت ته او له سنگر نه د خانقا کونج ته، د اسلامي نظام د پلي کولو په لار کي له دعوت او جهاد نه ئې لاس اخيستو ته هڅوي، خلکو ته وايي که د مرشد لمن ونيسې نو هغه مقام ته رسېدی شې چي مجاهدين ئې په جهادونو او شهيدان ئې په شهادتونو نشي تر لاسه کولی، هغوی ته وايي: مرشد په غيب پوهېږي، هغه د بنده او الله تعالی تر منځ وسيله او واسطه دی، خدای يوازي د دوی له لاري دعاگانې قبلوي او حاجتونه ترسره کوي!!! دا په داسي حال کي چي قرآن په پرېکنده او صريح الفاظو او په مکرره توگه فرمايي: عبادت به مو يوازي الله تعالی ته وي او استعانت به مو يوازي له الله تعالی نه، له الله تعالی پرته به نه د بل څه او بل چا عبادت کوئ او نه به بل چا ته د دعاء لاسونه اوچتوئ، له الله تعالی نه پرته نه په آسمانونو کي څوک په غيب پوهېږي او نه په زمکي کي، ستاسو رب تاسو ته د غاړي تر رگ هم ډېر درنږدې دی، په هر حای کي درسره دی، دعاگانې مو اوري، حاجتونه مو ترسره کوي او مشکلات مو حلوي، له هغه چا زيات راضي

کېږي چي زياته دعاء ورته کوي او له هغه چا ناراضه کېږي چي د ده په
حای بل چا ته دعاء کوي، هغه څوک هيڅکله نه بخښي چي په (عبادت) او
(دعاء) کي له الله تعالى سره بل څوک شريک کړي.

که د دغو خرافي افکارو او شرک لږلو عقايدو جرړو ته ځير شئ نو
وبه گورئ چي تر شا ئې يا د خطرناکو او ځېړکو دښمنانو لاس دئ، يا د
تگمارانو او يا د جاهلانو. دا نن نن غربي استعمار په دې اړه پراخي
پانگوني کوي چي دغه افکار په مسلمانانو کي خواره شي، دا تصادفي خبره
مه گنئ چي ملگرو ملتونو ولي د غربي هېوادو په وينا يو کال د مولانا
جلال الدين رومي په نامه ياد کړ!! ولي په بي بي سي، امريکا غږ او نورو
غربي رسنيو کي د مثنوي او د حافظ شيرازي د کليات لپاره پراخ تبليغات
کېږي، دوی غواړي مسلمانان له هغه قرآن نه بل لوري ته مخه کړي چي د
الله تعالى په لار کي په خپل سر او مال د جهاد بلنه ورکوي، مسلمانانو ته
امر کوي چي تر هغه له کفارو سره وجنگېږئ چي د الله دين پر ټولو اديانو
غالب شي او د زمکي پر سر له الهي دين نه پرته بل دين او نظام نه وي.
دوی خو پر اسلامي نړۍ له سياسي، اقتصادي او نظامي پلوه حکومت کوي،
سلطه او گټي ئې د هغه چا له لوري گواښل کېږي چي دا قرآن ئې لارښود
وي، له هغه چا؛ نه يوازي وېره نه لري بلکي د ځان لپاره ئې ډېر گټور گڼي
چي د مسلمانانو ذهن او فکر تخدير کړي، د دوی په ضد ئې مقاومت او
جهاد ته ونه هڅوي، په ذکر، تسبيح، اوراد او اذکارو ئې مصروف وساتي او
حتی ورته ووايي: (غوټ، قطب او ابدالو) د دوی د راتلو او پر مسلمانانو د
مسلط کېدو پر پکړه کړې، هغه مهال به وځي چي دوی ئې د بېرته وتلو

فیصله وکړي، ستا جهاد، مقاومت او قربانی هیڅ ګټه نه لري او له دې لاري هیڅکله خپلو موخو ته نشي رسېدی!!

دښمنان غواړي له اسلام نه یو داسي کرکجن انځور وړاندي کړي چي هر چا ته د خدا وړ وي، هر لیدونکی له اسلام نه بې زاره کړي، هغه یو خرافي او مسخره دین معرفي کړي، دوی د شیعه وو د عزاداري مراسم او په زنځیرونو ځان وهل، د بري امام او داتا گنج بخش په زیارتونو کي د چرسي ملنگانو وجد او مستي ډېر خوښوي او په اروپا او امریکا کي ئې نندارې ته ږدي.

ځیني خلک تصوف ته په داسي سترګه ګوري چي ګواکي دا له الله تعالی سره د انسان د تعلق ټینګولو یوه ذریعه ده، دوی ته باید ووايو: پیغمبر علیه السلام موږ ته ټولي هغه لاري، چاري او طریقې رابښودلې دي چي د بنده تعلق له خپل رب سره ټینګوي، هغه فرمایي چي الله تعالی ته د نږدې کېدو تر ټولو ډاډمنه، نږدې او صحیح لار د فرایضو سرته رسول دي، یعنی په لمانځه، روژې، زکات، حج او جهاد سره کولی شئ خپل رب ته ورنږدې شئ او د هغه تقرب مو په برخه شي، آیا دا کافي نه دي؟ شریعت خو موږ ته اجازه نه راکوي چي څه پر دین زیات یا ترې راکم کړو، د اهل کتابو په اړه د یوه بحث په ترڅ کي موږ ته لارښوونه کوي چي هغوی له خپله ځانه رهبانیت رامنځته کړ، الله تعالی نه وو پرې لازم کړی، خو بیا ئې مراعات نه کړ!! دا لارښوونه کافي ده چي هر مؤمن انسان په دین کي له ځانه طریقې جوړي نه کړي، حتی که په ښه نیت هم وي.

تاسو به په دې رساله کي د تصوف په اړه داسي دقیق، مشرح او علمي

بحث ومومئ چي تنده مو رفعه او پوښتنو ته مو مضبوط او قانع كوونكي
 ځوابونه تر لاسه كړئ، موږ په دې هيله دا رساله خپل اسلامپال او پر خدای
 مين ولس ته ډالۍ كوو چي په نږدې راتلونكې كي افغانستان د يوې داسي
 ټولني په توگه وگورو چي د مدينې منورې هغي ټولني ته ورته وي چي د
 رسول الله صلى الله عليه و سلم په مباركو لاسونو جوړه شوه، د قرآن له
 زلال او شفافي چينې خړوبېده، د الله تعالى په لار كي د جهاد په سبب د
 يوه داسي ستر هېواد په پلازمېني بدله شوه چي له اندونيزيا نه تر هسپانيا
 او له كاشغر نه تر يمن پوري غزېدلی وو، د وخت دوه ستر ستر ځواكونه
 ئې په وړاندي په گونډه شول او د الله تعالى د غوره او آزادي بڅښونكي
 دين شين بيرغ د نړۍ په گوټ گوټ كي په رپيدا راغی.

و ما ذلک علی الله بعزیز

د میثاق ايثار اداره

بسم الله الرحمن الرحيم

د تصوف په اړه ځيني حقايق

فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ * صدق الله العظيم

محترم ډاکټر محمد طاهر قادري! السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

څه وخت مخکې داسې فرصت په لاس راغی چې ستا ځيني ويناوي د تلویزیون له لارې واورم، څو ورځې مې پرله پسې ستا خبرې تعقیب کړې، په هر آیت او حدیث چې تا په خپلو ویناوو کې استناد کاوو هغه مې په دقت سره له نظره تېراوو او اړوند کتابونو ته ئې تلم او سیاق و سباق، متن، اسناد او د علماوو آراء مې لوستل، په پای کې څو نتیجه ته رسېدلې مې چې د یوه امین ناصح په توګه ئې تاسو ته لیکم، خو تر دې د مخه دا مناسب ګڼم چې د ځان په اړه دومره معلومات درکړم چې باعث شي زما لیکنه په غور او دقت سره ولولې، دا هم د یوسف علیه السلام په سنت د عمل کولو په موخه، نه د ځان ستاینې لپاره، الله تعالی ته له ځان ستایلو پناه وړو، هدف مې دا دی چې ته ګمان ونه کړې کوم بې علمه، بې عمله، ستا کوم

مذهبي حريف او رقيب تا ته دا خط ليکلی: ما د خپل شپېته کلن ژوند
 څلوېښت کلونه په دعوت، هجرت، جهاد، زندان، د ديني علومو په تعليم
 او تدريس کي تېر کړي، د قرآن دوه ثلثه مي حفظ کړي، صحاح سته،
 مشکوة او د الباني سلسه مي لوستلي، نږدې نيمايي قرآن مي په څلورو
 جلدونو کي تفسير کړی، په پنځم ئې مصروف يم.

زه د دې خط د ليکلو په مهال دا گمان هم نه کوم چي ته به زما له
 ويناو سره توافق وکړې، ځکه زه هغه څه درته ليکم چي په قرآن او د
 پيغمبر عليه السلام په احاديثو کي په صريحو الفاظو راغلي، دا به حتماً تر
 دې د مخه ستا له نظره تېر شوي وي، خو زه د خپل ديني مسئوليت د ادا
 کولو لپاره دا مطالب تا ته ليکم، ستا د ويناو له اورېدو وروسته که څه
 درته ونه ليکم نو د گناه احساس به کوم او داسي به گنم چي ما له حق نه
 دفاع ونه کړه او دومره مي هم ونه کړل چي د يوه خط په ليکلو سره له
 قرآن او حديث نه دفاع وکړم او هغه غلط تعبيرونه تصحيح کړم چي سل
 په سلو کي د حقيقت خلاف او له قرآن او سنت سره متعارض راته ثابت
 شوي. ستا د هغو ويناو محوري برخه له تصوف نه دفاع وه چي ما
 واورېدې؛ خو د تصوف په اړه چي تا څه ويلي ټول مي د قرآن، حديث، عقل
 او علم خلاف موندلي، چي دا دئ څو مثالونه ئې تاسو ته ليکم:

د جن سوره:

تا د جن د سورې په څو آيتونو استناد وکړ، په داسي حال کي چي دا
 سوره له سره تر پايه د هغه تصوف پر واهي بنسټونو سخت سخت

گوزارونه کوي چي ته ترې دفاع کوي، ستا تصوف وايي چي مرشد په غيب پوهېږي!! خو د دې سورې لومړۍ آيت وايي چي پيغمبر عليه السلام له دې خبر نه وو چي د جناتو يوه ډله راغلې، د ده تلاوت ئې اورېدلی، ايمان ئې راوړی، او ... د جن د سورې له نازلېدو وروسته له دې پېښي خبر شو.

د هغه چا په ځواب کي چي ادعاء کوي د جناتو له لاري په غيبي خبرو پوهېږي؛ وايي: جنات په غيب نه پوهېږي، آسمان ته نشي ختی، استراق السمع نشي کولی، هغو فرشتو ته هم نشي ورنږدې کېدی چي الهي احکام انتقالوي؛ ځکه د هغوی شا او مخي ته داسي ساتونکي گمارل کېږي چي هيڅوک ورنږدې کېدی نشي. جنات وايي:

ÇÈ %©‘ Nâ‘ NÍ Š#‘ & Q& ÇÍ ÇÍ\$’Î`JÎ %fíÉY& ũ íâR W \$R&r

او دا چي موږ نه پوهېږو چي د زمکي اوسېدونکو ته د شر اراده شوې او که ئې خپل رب د رشد او هدايت اراده ورته کړې.

په دې سوره کي پيغمبر عليه السلام ته ويل شوي چي خلکو ته ووايي:

Nîã ÇÈ %B& pñ % Ç ÇèÇ Q& br&ãq&B È fì%& ü” ÍŠ& ßJ ÇÈ

ÇÈ %n& yñîâ 4?ã çû&âXù É ð&ð

ووايه: نه پوهېږم چي آيا هغه څه رانږدې دي چي وعده ئې درکول کېږي او که رب به مي د هغې تر راسېدو کوم وخت او موده وټاکي. عالم الغيب رب چي په خپلو غيبي اسرارو هيڅوک نه خبروي.

يعني نه زه له غيبه خبر يم او نه له الله تعالی پرته بل څوک.

ستا تصوف وایي چي مرشد حتی له مرگه وروسته هم له بغداد او
اجمیر نه په لاهور کي خپلو مخلصینو ته فیض رسولی شي!! خو دا سوره
پیغمبر علیه السلام ته وایی:

ÇİÈ #‰©‘ Ÿŕ #ŮŃ Œ9 ă îŒ w ' ŧ Œè

ووايه! يقيناً چي زه تاسو ته نه د کوم تاوان څښتن يم او نه د کوم هدايت او رشد.

چي پيغمبر عليه السلام په خپل ژوند کي خلکو ته د گټي او ضرر مالک او واکمن نه وو؛ نو بلشوک به څنگه خلکو ته د گټي رسولو او ضرر دفعه کولو اختيار او توان لري، او هغه هم له مرگه وروسته او له قبره ؟!!

ته چي د (روحاني فيض) په نامه څه يادوې، دا له ځانه جوړه شوې جعلي اصطلاح ده، هيڅ ديني بنسټ نه لري، نه په قرآن کي راغلې او نه په احاديثو کي، قرآن موږ ته وايي چي نوح عليه السلام خپل زوی او مېرمني ته په خپل کور کي څه روحاني فيض نشو رسولی، دواړه غرق شول، نو ستا مرشد به په اجمير او بغداد کي له خپل قبر نه څنگه په لاهور کي خپل مرید ته (روحاني فيض) ورسولی شي؟!! پيغمبر عليه السلام خپل تره ابوطالب چي ډېري ستري او نه هېرېدونکې نېکگنې ئې ورسره کړې وې او د ده د هدايت سخته تلوسه ئې درلوده خو په دې ونه توانېدو چي د روحاني فيض په مرسته ئې هدايت کړي او ايمان راوړو ته ئې تيار کړي، قرآن ورته فرمايي:

ñ=è qèr à±, `B “ÿö ©\$£â9r M6ôn ôB “ÿö 7 Rÿ

يقيناً چي ته (اې محمد) هغه څوک نشې هدايتولی چي محبت ورسره لرې، خو الله هغه څوک هدايتوي چي وئې غواړي، او هغه په لارموندونکو تر ټولو زيات پوه دئ.

تا چي د (طريقت) د اثبات لپاره د جن د سورې په دغه آيت استناد کړی:

ÇİÈ Š%Ŧ, Ĥ•Ū \$Zā 7 ŦC brß\$ZBr bqß ĤÁ 9\$ßZß \$Rr

او دا چي ځيني مو صالح دي او ځيني مو غير له دې، او مونږ د بېلو بېلو تگلارو خاوندان وو.

دا تحريف ته ورته استناد دئ، دا آيت وايي چي جناتو خپل حالت داسي بيان کړی: ځيني مو صالحان دي او ځيني غير صالح، په بېلو بېلو لارو روان ډلي ډلي يو، نه پوهېږو د دې آيت له کومه ځايه تا د طريقت مشرب را ايستلی او هغه دي د قرآن مطابق مشرب گڼلی؟! داسي ادعاء خو يوازي هغه څوک کولی شي چي مخي ته ئې له قرآنه بې خبره جهال ناست وي او هغه غواړي خپله هره غلطه خبره په داسي توگه وړاندي کړي چي گواکي د قرآن مطابق ده!! همداراز د دې سورې په بل آيت:

ÇİÈ Š%Ŧ Ĥ•Ū \$Zā 7 ŦC brß\$ZBr bqß ĤÁ 9\$ßZß \$Rr : او دا چي که

په دې لار نېغ پاته شي په پرېمانه اوبو به ئې خړوبه کړو، ستا استناد ناوړده استناد دئ، دلته له طريقت نه مراد ستا طريقت نه دئ، بلکي په مخکني آيت کي چي جناتو ويلي: زموږ ځيني مسلمانان دي او ځيني

قاسطون (N=0& ôJù bqâĀ)»\$ \$ZBr bqâĀq B\$ \$ZB \$R&r)

اسلام د طريقه په نامه ياد شوی، يعني که دوی په اسلام استقامت وکړي؛ نو پراخ رزق به ورپه برخه کړو، عجيبه ده چي ته له دې نه د تصوف طريقه راباسي!!

بيا خو مناسب دا ده چي ته د فرعون له هغي وينا نه هم د طريقه اصطلاح راوباسي چي خپلو پلويانو ته د ده په دين د ټينگ پاته کېدو لپاره وايي: موسی او هارون (عليهما السلام) راغلي چي ستاسو غوره طريقه ختم کړي: قَالُوا إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى * طه: ۶۳

وئې ويل: دا دواړه (موسی او هارون عليهما السلام) خو يقيناً چي جادوگران دي، غواړي په خپل جادو سره تاسو له خپلو سيمو وباسي او ستاسو غوره طريقه له منځه يوسي!!

تقوی، بر او احسان:

ته چي د تقوی، بر او احسان په اړه کوم تعبيرونه وړاندي کوې او د تصوف او صوفيانو په معنی ئې اخلي ټول ئې د قرآن خلاف دي، دا قرآني اصطلاحات د مسلمان د عملي ژوند بېل بېل اړخونه توضيح کوي، راشه دغو آيتونو ته لږ ځير شه:

{rBÉ < r í\$yà6 16\$E B NARqè šú iV%Qqè} % {qZB#ä ûiV%Q\$K\$S7

ای مؤمنانو! له هغو کافرانو سره وجنگېږئ چې درنږدې دي او حتماً دي په تاسو کې زیږوای ومومي، او په دې پوه شئ چې الله له داسې متقیانو سره (مل) دئ.

دلته هغو قتال کوونکو مجاهدینو ته د متقیانو نوم ورکړی شوی چې: له نږدې کافرانو سره جنگېږي او له هغوی سره په خپل چلند کې غلظت ښيي او له نرمښت نه ډډه کوي.

ÇİÈ ÜÜZÄÖ Üİİ J9 ©Šİr \$Z-QS NAİ%Q9 \$ZŠİ (rİg» _ /İ%Š

العنکبوت: ۶۹

او هغه چې زموږ لپاره ئې جهاد کړی حتماً به خپلي لاري ورته وښیو او یقیناً چې الله له دغو محسنینو سره دئ.

دلته هغه مجاهدین د (محسنین) په نامه یاد شوي چې د الله په لار کې جهاد کوي او د همدې جهاد په طفیل؛ الله تعالی د هدایت ټولي لاري د دوی پر مخ پرانیستې دي او د ژوند په هري برخي کې ئې الله تعالی لارښوونه کوي. عجیبه ده چې تا له دې څرگند آیت نه دا غلطه انتباه اخیستې چې د خانقا او کوم زیارت په کونج کې ناست صوفي ته د محسن نوم ورکوي او له سبلنا نه د طریقت څلور طریقې راباسې!! ته او خدای دي آیا دا ډېر کرکجن تعبیر او له قرآن سره ستره بې باکي نه ده؟!!

bîu šó «`B (qāyze\$Br šc qŕİİ \$Bİ (qāyzeān šāš(qŕİ? `9

هیڅکله به ښېګڼې ته ونه رسئ ترڅو له خپلو محبوبو شيانو نه څه انفاق نه کړئ او څه چي انفاق کوئ نو الله ورباندي ښه پوه دئ.

دلته قرآن د الله تعالی په لار کي ایثار او قرباني ته د بر نوم ورکړی او فرمایي چي هغه څوک د بر او ابرارو مقام ته رسېدی شي چي تر ټولو زیات محبوب شيان د الله تعالی په لار کي قرباني کړي، او هر څوک پوهېږي چي د دې ښه مصداق هغه مجاهد دئ چي خپل سر او مال د الله په لار کي قرباني کوي، نه ستا د ادعاء مطابق په زیارت او خانقا کي ناست هغه ذاکر چي د نورو جیب او لاس ته طمعه لري او معیشت ئې د بل په خیراتونو، صدقاتو، شکرانو او نذرانو تأمین کېږي. آیا د پیغمبر علیه السلام هغه وینا دي اورېدلې چي فرمایي: د سنگر یوه ورځ په نورو ځایونو کي تر زرو میاشتو عبادت غوره ده، حتی که دا په حرم کي او په داسي عبادت تېر کړي چي د شپې قیام کوي او د ورځي روژه نيسي، په همدې عبادت سره هم د هغه مجاهد د یوې ورځي ثواب او مقام نشي ترلاسه کولی چي په سنگر کي پروت وي.

عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها ذكر تفضل الله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل الله بإعطائه خيرا من مصادفة ليلة القدر بالمسجد الحرام

عن أبو صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير

مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ
 جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ
 الْجِهَادَ قَالَ لَا أَجِدُهُ هَلْ تُسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ تَدْخُلُ مَسْجِدًا فَتَقُومَ لَا
 تَقْتَرُ وَتَصُومَ لَا تُفْطِرَ قَالَ مَنْ يُسْتَطِيعُ ذَلِكَ
 عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَاطَبَ يَوْمًا
 وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ

آيا هغه حديث دي نه دئ اورېدلی چي پیغمبر علیه السلام فرمایي:
 زموږ په دين کي رهبانيت نشته، زموږ د دين رهبانيت جهاد دئ.

محکمت او متشابهاټ:

د محکمت او متشابهاټ په اړه چي تا څه ويلي کاملاً بې بنسټه دي:
 الله تعالى آيتونه په دوو ډولونو وېشلي: محکم او متشابها، خو ته ئې درې
 ډوله گڼي او حروف مقطعات يو بېل ډول گڼې، او وايي چي دا د پیغمبر
 علیه السلام او الله تعالى تر منح يو سر او رمز دئ چي بل څوک پرې نه
 پوهېږي!! دا يو تور دئ هم پر قرآن او هم پر پیغمبر علیه السلام، نه په
 قرآن کي مبهم لفظ شته او نه پیغمبر علیه السلام د الهي وحي کوم څه له
 ځان سره پټ ساتلي او امت ته ئې له ابلاغ او بيان نه ډډه کړې، داسي
 اتهام هغه څوک واردولی شي چي نه له قرآنه خبر وي او نه پیغمبر علیه
 السلام پېژني.

د متشابها په اړه ستا دا ادعاء هم بې بنسټه ده چي راسخين في العلم
 پرې پوهېږي، دا خبره هغه څوک کولی شي چي نه ئې د آيت ترکیب ته

توجه کړې او نه د متشابه په معنی پوهېږي، راشئ دې آیت او الفاظو او ترکیب ته ئې لږ خیر شو:

»G&PÉŁà M»J3t M»f#ä qzB =»G&P 7 oã A"R& ũ %Sqđ
qzB m7»±? \$B bqāfŃ Œ- ôŭŭqē 'î ũŭ%\$B'ù M»gŭ±Fâ äz Œ
¶ \$ ŵŭŭ ŷa#ŭŭ Œ-eŭ \$Br %ŭŭŭŭ äsôŭŭ pzeŭŭ äsôŭŭ
\$Br \$Zŭŭ %Zâ ôB @â %ŭŭŭ \$ZB#â bqāŭŭ Œŭŭŭ 'î bqā Aŭŭŭ

آل عمران: ۷

ÇÈ É »6ŭŭŭ \$(qâŭŭŭ) äŭŭŭ

الله هغه ذات دئ چې دا کتاب ئې پر تا نازل کړ، چې ځيني آيتونه ئې محکم دي، چې دا د کتاب بنسټ دئ او نور ئې متشابه دي، نو هغه کسان چې په زړونو کي ئې کوږوالی دئ په متشابه پسې ئې درومي، د فتنې په لټه کي او د تاویل په لټه کي، پداسي حال کي چې په تاویل ئې له الله پرته هیڅوک نه پوهېږي او هغه چې د راسخ علم خاوندان دي وايي: مونږ ایمان پرې راوړی، ټول زمونږ د رب له لوري دي او پند نه اخلي مگر د عقل خاوندان. دا مبارک آیت څو مهم مطالب زمونږ مخي ته ږدي:

- د دې کتاب ځيني آيتونه "محکم" دي او ځيني ئې "متشابه"
- د کتاب اصلي او اساسي مطالب په هغو آيتونو کي راغلي چې محکم دي او تشبیه نده پکي کارول شوې.
- متشابه آيتونه چې په مفهوم ئې پوهېدل غور او دقت غواړي بايد

همدې محکمو آيتونو ته راجع شي او د همدې آيتونو په رڼاکي تفسیر او توضیح شي.

- هغه کسان چي په زړونو کي ئې خیري او کوروالی وي، د دې په ځای چي د متشابه آيتونو په مراد باندي ایمان کافي وگڼي، برعکس د دې آيتونو په تأویل د پوهېدو هڅه او لټه کوي او غواړي هغه د خپل بحث او تحقیق محور وگرځوي.

- هغه کسان چي غواړي دغه ډول آيتونه د مناقشې او بحث موضوع وگرځوي، هغوی په حقیقت کي یا د فتنو راولاړول غواړي، د دې هڅه کوي چي د الله تعالی په اړه د مسلمانانو په زړونو کي شکوک او شبهات راولاړ کړي او خلک د محکمو آيتونو له مفاهیمو نه بل لور ته واړوي او یا دا چي غواړي د متشابهاتو په تأویل ځان پوه کړي. د تأویل لغوي معنی اول یا اصل ته اړول دي، تأویل یعنی د متشابه آیت فعلی حالت د هغه لومړني حالت ته گرځول، یعنی دوی غواړي په دې پوه شي چي د دې متشابه اصلي او اولني حالت او کیفیت څنگه دی؟!

- دا هلي ځلي او دا هڅه او هاند د هغه چا کار دی چي زړه ئې کور او خیرن وي، پر زړه او دماغ ئې شکونو سیوری غوړولی وي.

- د متشابهاتو د تأویل علم یوازي له الله تعالی سره دی، بل هیڅوک نشي کولی په هغه باندي پوه شي، ځکه الله تعالی هغه غیبی او له سترگو نه پټ شیان چي انسان ئې نه پېژني او نه په خپل قاموس کي ورته نوم لري، د انسان د بڼې پوهی پخاطر له محسوسو او پېژندل شوو شیانو سره تشبیه کړي او پداسي الفاظو سره ئې معرفي کړي دي چي په حقیقت کي د ښکاره

او څرگندو شيانو لپاره استعمالېږي. د دې لپاره چي هغه د انسان لپاره د فهم وړ وگرځوي او د هغه څيز د حقيقت په اړه نسبي تصور ورته حاصل شي، د دې مطلب دا شو چي د دغو شيانو د معرفي لپاره تر ممکنه حده او تر هغه ځايه چي د انسان عقل ته مقدور ده اهتمام شوی او د متشابه آيتونو په ترڅ کي معرفي شوي، د انسان د عقل نيلى لدې نه آخوا وړاندي نشي تلي، دا د ده د الوت وروستى پر او دى، آخوا ته ئې لاس نه رسېږي، د ده له عقل او ادراک نه لوړ دي، الله تعالى د همدې ډول شيانو د معرفي کولو لپاره ښه لازمه څرگندونه کړې ده او د انسان د عقلي قوت مطابق وضاحت ئې کړې، خو لدې نه آخوا د انسان عقل د مخکي تگ مجال نه لري، بايد همدلته ودرېږي او د متشابهاتو له تاويل نه ځان وساتي. د انسان د عقل او پوهې قصور، د حواسو او مشاعرو محدوديت ئې او د ژبې او قاموس عدم جامعيت ئې باعث شوي چي له مخکي تگ نه عاجز شي او د متشابهاتو په حقيقت تر دې زيات پوه نشي.

پداسي حال کي چي د قرآنکريم دا مبارک آيت په پوره صراحت او وضاحت سره دا بيانوي چي د کړو، رنځورو، خيرنو، له شک او شبهاتو نه د ډکو زړونو خاوندان د متشابهاتو د تاويل په لټه کي وي، متأسفانه د ځينو مذهبي فرقو پلويان د دې آيت د صريح حکم خلاف دعوی کوي چي د دوی ائمه د متشابهاتو په تاويل پوهېږي، دوی د دې ادعاء کوي چي په علم کي پاڅه "الراسخون في العلم" مستثنی شوي، دوی کولی شي د متشابهاتو په تاويل پوه شي. د آيت د دوهمي برخي په اړه د دوی دا انگېرنه په څرگنده توگه د همدی آيت له لومړنۍ برخي سره تناقض لري، د دوی دا

تعبير بالکل غلط او کمزوری دی، ځکه د آیت په سرکي راځي چي د رنځورو زېړونو خاوندان د متشابهاتو د تاویل هڅه کوي، دا ممکنه نده چي د علم خاوندان د داسي یوه عمل هڅه وکړي.

• عالمان ټول آیتونه د الله تعالی له لوري شمېری، ایمان ورباندې راوړی او هوښیاران پند ترې اخلي.

له دې آیت نه معلومېږي چي د قرآن آیتونه دوه ډوله دي:

• محکم آیتونه: هغه چي د الفاظو مراد او معنی ئې څرگنده او واضح ده، داسي الفاظ او کلمات پکي کارول شوي چي ظاهري او ذهن ته نږدې معنی ئې څرگنده ده او د هیڅ شک او شبهې احتمال پکي نشته. همدا محکم آیتونه د قرآنکریم د مفاهیمو اساسي محور تشکیلوي.

• متشابه آیتونه: هغه چي له داسي شيانو نه پکي بحث شوی چي نه د لمس وړ دي او نه د مشاهدې او لیدني، داسي شيان چي انسان په خپل قاموس کي د هغه لپاره نوم نه لري. دا غیبي شيان په دې آیتونو کي پداسي الفاظو سره معرفي شوي دي چي انسان ئې معمولاً د محسوس او ملموس شيانو لپاره کاروي. پدې سره قرآن خپل مخاطب په نسبي طور د هغو غیبي شيانو په حقیقت څه ناڅه پوهوي چي د هغوی لپاره په خپل قاموس کي هیڅ نوم نه لري.

ځیني کسان د دې مبارک آیت صریح حکم ته توجه نه کوي او د آیت د وروستی برخي په رابطه داسي څه وایي چي له لومړۍ برخي سره ئې تناقض لري، د آیت لومړنۍ برخه وایي: د رنځور زړه خاوند، فتنه لټوونکی، ماجرا غوښتونکی، شکاک او قناعت نه کوونکی د متشابه آیتونو

په لټه کي وي، هڅه کوي پر تآویل ئې پوه شي او په همدې پسې وایي: له الله تعالی پرته هیڅوک د متشابهاټو په تآویل نه پوهېږي. په پای کي فرمایي: د دې ماجرا غوښتونکو، فتنه گرو او بیمارو زړونو خاوندانو په مقابل کي عالمان او د پاخه علم خاوندان وایي: مونږ ایمان ورباندي راوړی دی، ټول د الله له لوري دي او له عاقلانو پرته بل څوک پند نه اخلي. د تعجب حای دی چي هغوی په دې صراحت سترگي پټوي او ادعاء کوي چي د آیت په وروستی برخه کي الله او د پاخه علم خاوندان مستثنی شوي دي او د (الله) او (الراسخون) ترمنځ "واو" د عطف واو دی، دا غلط نظر نه یوازي د همدې آیت له لومړۍ برخي سره ټکر کوي بلکي د بلاغت خلاف هم دی، که د الله (تعالی) له لفظ نه وروسته توقف ونکړو او دا واو د عطف واو وشمېرو نو باید وروستنی جمله ټوله پر ماقبل عطف کړو چي بیا ئې معنی داسي کېږي: د هغوی پر تآویل له الله او الراسخون في العلم نه پرته بل څوک نه پوهېږي او الله او د پاخه علم خاوندان وایي: مونږ ایمان ورباندي راوړی، ټول د الله له لوري دي!! يعني باید د یقولون په لفظ کي ضمیر الله او الراسخون في العلم دواړو ته راجع وي!! او څرگنده ده چي دا نه معقول دی او نه صحیح. د آیت اول او آخر په دې دلالت کوي چي باید د الله له لفظ سره توقف وکړو او د متشابهاټو د تآویل علم یوازي تر الله تعالی پوري خاص وشمېرو.

موږ خو د اسلام په تاریخ کي داسي څوک نه مومو چي د متشابهاټو په تآویل پوه وو، نه په صحابه وو کي او نه مفسرینو او محدثینو کي، که تا ته کوم ژوندی راسخ في العلم معلوم وي نو مهرباني وکړه ترې وپوښته

چي د هغو آيتونو تاويل څه دى چي د عرش، كرسي او استوى على العرش
 الفاظ په كې راغلي، د عرش، كرسي او استوى كيفيت دي بيان كړي!! په
 كومو آيتونو كي چي الله تعالى ته د وجه، يد، عين، سمع، مجي، اتيان،
 قرب، معيت نسبت شوى، ودي وايي چي كيفيت ئې څنگه دى!! آيا له
 دې پرته بل څه ويلي شي چي په كيفيت ئې يوازي الله تعالى ښه پوهېږي!!
 يعني تاويل ئې له الله تعالى پرته هېچا ته معلوم نه دى!!

شهود:

د شهود په اړه چي متصوفين څه وايي د قرآن له څرگندو آيتونو سره
 تعارض لري، قرآن فرمايي:

š• øĴ öK& pīf & ē ‘ A\$% %qš %qJ=r SZf»)ŠÜÖ 4 > qā ä!` \$B9r
 \$öi: ù %r\$ 6 B 9) GÜ\$Bü @6 f \$’ <Ĵ öK& \$CÄ»9r Ó1•? `9 A\$%
 \$B=ù \$Zē ¹ 4 > qā sz r sy2 Š äe _ @7 f ü %qš 4QB \$B=ù Ó1•?
 ÇĴİÈ ÜÜZB+BBAr & Dr š• øĴ Mēš• Y» sÜ\$ A\$% - \$Ü&

الاعراف: ۱۴۳

او كله چي موسى زموږ ميقات ته راغى او رب ئې ورسره خبري وكړې،
 وئې ويل: اې زما ربه! ما ته (ځان) راوښيه چي درته وگورم، وئې فرمايل:
 هيڅكله مي ليدى نه شې، خو دې غره ته وگوره، كه په خپل ځاى ثابت پاته
 شو، نو ته به مي هم حتماً وگورې، خو كله چي د ده رب د غره په لوري

تجلي وکړه، ټوټې ټوټې شو او موسى بې سده پرېوت، کله چې راپه سد شو وئې ويل: پاکي تا لره ده، تا ته مي توبه ده او زه لومړنی مؤمن او باورکوونکی يم (د دې خبرې چې هيڅوک الله تعالی په خپلو سترگو نه شي ليدی)

دلته خو ډېرې اساسي او مهمې خبرې زموږ توجه جلبوي:

- الله تعالی له موسى عليه السلام سره تکلم او خبرې کړې، موږ د دې خبرو په کيفيت او څرنگوالي نه پوهېږو، دومره ويلی شو چې موسى عليه السلام دا خبرې اورېدلې دي او پرې پوه شوی.

- خبرې په داسې حالت کې شوې چې موسى عليه السلام خپل رب نه لیدو، د لیدو تمنا ئې کړې او الله تعالی ورته فرمایلي چې زما د لیدو توان او استعداد نه لرې، ستا په څېر یو انسان خو پرېږده ستر غر هم د الله تعالی د تجلي په وړاندې مقاومت نشي کولی، که دا غر زما د تجلي په وړاندې تم شو نو ته مي هم لیدی شې.

- کله چې الله تعالی د غره په لوري تجلي کړې غر ټوټې ټوټې شوی او موسى عليه السلام بې سده شوی.

- کله چې راپه سد شو وئې ويل: پاکي تا لره ده، تا ته مي توبه ده او زه لومړنی مؤمن او باورکوونکی يم، يعنی له ما نه غلطي وشوه، ته تر دې ډېر لوړ یې چې انسان دي په خپلو کمزورو سترگو ولیدی شي، تا ته مي توبه ده، زه لومړنی کس يم چې دې نتيجه ته رسېدلی چې هيڅوک الله تعالی په خپلو سترگو نه شي ليدی.

د قرآن دا وينا او هغه هم د موسى عليه السلام د قصې په ترڅ کې د

يهودانو او د بايبل د هغو پلويانو په خوله سخت سوک دئ چي د بايبل دا غلطه خبره مني چي د دوی گڼ شمېر انبياوو الله تعالى په خپلو سترگو ليدلی او ډوډۍ ئې ورسره خوړلې!!

دا آيت د ټولو هغو ټگمارانو ادعاء هم ردوي چي د (شهود) او (حضور) په نامه د الله تعالى د ليدو خبره کوي. که د موسی عليه السلام په خبر اولوالعزمه پيغمبر نشي کولی الله تعالى وگوري بل څوک به ئې څنگه وليدی شي، بخاري روايت کوي چي عائشي رضي الله عنها د محمد عليه السلام په اړه وويل:

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) (وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ) وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْبَ فَقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ *

که چا درته وويل چي محمد صلی الله عليه وسلم خپل رب ليدلی دئ نو پوه شه چي دا شخص دروغ وايي، ځکه الله تعالى فرمايي: "سترگی ئې نشي ليدلی"، "او هيڅ انسان لره نه ښايي چي الله ورسره تکلم وکړي مگر په وحی سره، يا د حجاب له شا نه او يا کومه فرشته وليږي نو هغه د الله په حکم هغه څه ورته وحی کړي چي غوښتي ئې وي" او که چا درته وويل چي هغه علم غيب لري، نو دا هم دروغ وايي ځکه الله تعالى فرمايي: له الله پرته هيڅوک علم غيب نه لري.

موسی عليه السلام لومړی او وروستی شخص دئ چي الله تعالى ورسره تکلم کړی او دا ئې په خپلو سترگو ليدلي چي نه غر او نه انسان د

الله تعالى د تجلي په وړاندي مقاومت کولی شي.

وجد او مستي:

د وجد، مستي، رقص، نڅا او سرود په نامه چي څه په تصوف کي رايځ شوي، ټول کرکجن، مسخره او ناولي بدعتونه دي چي له يهودانو نه اخيستل شوي، د هغوی جعلي مذهبي کتابونه وايي چي پر انبياوو ئې هغه وخت وحی نازلېږي چي ساز او سرود غږېږي او دوی د وجد او مستي په حالت کي وي، د غيب خبري په دې حالت کي دوی ته معلومېږي. د بايبل له نظره پيغمبر او نبي هغه دئ چي څو کارونه کوي: ... يوه ته ښېرا او بل ته دعاء کوي، وړاند ويني کوي، په وجد راځي، جذبه ئې نيسي، دريا، چنگ او نى ته ناڅي، کله کله د انبياوو لويه ډله د جذبې او وجد په حالت کي په لاري روان وي او نڅا کوي!! داسي لکه نن چي تاسو د چرسې ملنگانو يوه ډله گورئ چي د بري امام، داتا گنج بخش او فلاني بابا د عرس مراسمو ته روان وي، د ځينو په پښو کي گرنجي، د ځينو په لاسونو کي بگني، د ځينو په لاسونو کي اوږده اوږده سوتي، رنگ رنگ تراړې ترې راتاو، د چرسو کرکجن بوی او د سپېلنيو لوڅرې ترې اوچتي، په نڅا نڅا او په داسي حال کي چي ځنې غورځوي، مستي کوي او له گرنجو ډکي پښې په زور زور په زمکه وهي، د بايبل له نظره به د يهودانو انبياوو هم همداسي کول، دوی نه خلکو ته وعظ، نصيحت او لارښوونه کوي او نه د دوی د ژوند د تنظيم لپاره احکام او مقررات بيانوي، يوازي دا ورته وايي: د فلان مرشد لمن ونيسه چي روحاني فيوضات دي په برخه شي، د قيامت په ورځ دي شفاعت وکړي،

ستا او الله تر منځ وسيله او واسطه شي!!! دا اوس چي تاسو د دوی د عرس مراسمو ته ولاړ شئ او د دوی د مرشدینو ویناوې واورئ نو یقناً چي هر څه به همغسې ومومئ چي بایبل د یهودانو د انبیاءو په اړه ویلي.

خو قرآن موږ ته وايي چي د الله تعالى ذکر ځانگړي آداب لري، د الله تعالى د نامه په يادولو سره به ستا زړه له هيښته پورېږي، په خشوع او خضوع سره به ئې يادوې، په زاريو زاريو او ټيټ غږ سره به دعاء کوې، هم به دي په زړه کي وېره وي او هم طمعه، له عذابو ئې وېره او رحمت ته ئې طمعه، قرآن فرمايي:

ŵr çîÈ šú ï̈ŋFeB\$ = iā ŵ ¼ŋŋ̄ pšžā r %āŋ @ ŋā/ ' {qāš\$
bĵ \$èJŪr \$lōz qāš\$ \$gΔ»=ō ĵ %œ/ Ů Ů\$ † î {rBĀpe

الانفال: ۵۵-۵۶

ÇİİÈ ûüŹÅé B0\$ŠÆ Æ È fì% « \$MHe‘

خپل رب په زاريو او په پټه (ټيټ غږ) دروبلئ، يقيناً چي هغه تيري کوونکي نه خوښوي. او په زمکي کي له اصلاح نه ئې وروسته فساد مه خوروئ او له وېري او طمعي سره ئې دروبلئ، بې شکه چي د الله رحمت نېکانو ته ورنږدې دئ.

دلته د دعاء په اړه خو مهمی لارښوونی شوې:

- په زاريو زاريو سره خپل رب ته دعاء کوي، له دې احساس او باور سره چي ستاسو رب د هر څه پيدا کوونکی، ورکوونکی او اخیستونکی دی او هر څه د ده په امر ترسره کېږي.

- په پټه او په ټيټ غږ دعاء کوي.
 - الله تعالى اعتداء کوونکي نه خوښوي، دلته د اعتداء کوونکو يادونه د دعاء په ارتباط شوې او معنی ئې دا ده چي دعاء ځان ته ادب لري، دا ادب بايد مراعات کړئ، دا دوه ادبه (تضرع او اخفاء) په پام کي ولرئ، مه په غافل زړه دعاء کوي او مه په چيغو چيغو سره، له دې صريح حکم نه د هغو خلکو په اړه قضاوت کولی شئ چي د دعاء په وخت کي نڅا او مستي کوي، ځنې غورځوي، له ډول او دبلې سره يو ځای د هو هو بې معنی چيغي وهي.
 - په زمکي کي د اصلاح او امن له تأمين نه وروسته فساد مه خوروي، الله تعالى د مفسدينو دعاء نه قبلوي.
 - په داسي حال کي ورته دعاء کوي چي هم ترې وېرېږي او هم طمعه ترې لري.
 - د نېکانو دعاء ژر قبلېږي، دوی ته د الله تعالى رحمت ډېر ورنږدې دي.
- همداراز قرآن فرمايي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ اتَّقَاۤئِهِ ۖ فَتُخۡلِقُوا خَلْقًا مِّمَّنۡ يَتُخۡلَقُ مَعَكُمۡ رِزۡقًا مِّنۡ دُونِهَا وَيُؤۡمِنُ بِآيَاتِ اللَّهِ وَلَهُ ٱلۡعَاقِبَةُ ۚ﴾

الاعراف: ۲۰۵

او (تل) سبا او ماښام، د خپل رب ذکر کوه، له ځان سره، په زاريو او وېري سره او له لوړ غږ راټيټ او له غافلانو څخه مه کېږه.

دلته د الله تعالى د ذکر په ارتباط څو مهمي او اساسي سپارښتني

شوې:

• تل د الله تعالى په ياد او ذکر مشغول اوسه، شپه ورځ، سبا او ماښام ئې يادوه.

• له ځان سره او په خپل زړه کي ئې يادوه.

• په زاريو سره ئې يادوه، ستا ذکر بايد له زاريو او وېري سره توأم وي، غږ دي بايد د زاري کوونکو په څېر وي، د يوه محتاج او مضطر بنده په څېر، له دې احساس سره چي په هر څه کي الله تعالى ته محتاج يې، د ذکر په حال کي بايد ستا په الفاظو، غږ او څېرې کي د وېري او خوف آثار څرگند وي، داسي چي زړه دي پورېږي، داسي چي د يوه ستر ذات په وړاندي ولاړ يې، هغه ستا غږ اورې، حرکات دي گوري او د زړه کيفيت دي ورته معلوم دئ.

• د غافلانو په څېر مه کېږه، چي خپل رب هېر کړې يا ئې په داسي حالت کي نوم په خوله اخلي چي زړه دي ترې غافل وي.

په قرآن او حديث کي د (وجد: مستي) اصطلاح نشته، د (وجل) اصطلاح ځينو بې عقلو او غرضي کسانو په وجد بدله کړې، قرآن فرمايي:

لَا تَأْتِي السُّبْحَانَ شَيْءٌ مِّن دُونِهِ يُدْرِكُ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ

الانفال: ۲

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الْإِيمَانَ شَيْءٌ مِّن دُونِهِ يُدْرِكُ الْيَوْمَ وَالْآخِرَ

مؤمنان خو هغه دي چي کله د الله يادونه وشي زړونه ئي ورېږدي او چي د ده آيتونه پرې ولوستل شي ايمان ئي ورزيات کړي او په خپل رب توکل کوي.

دا مبارک آیت د مؤمنانو څو ځانگړتیاوي بیانوي:

- کله چي د الله یادونه وشي زړونه ئې پورېږي.
- کله چی د ده آیتونه ورباندي ولوستل شی ایمان ئې ورزیات کړی.
- او په خپل رب توکل کوي.

یعني کله چي د دوی په وړاندي د الله تعالی نوم واخیستل شي، یا په خپله ورپه یاد شي، له وېري او میني ئې زړه په درېېدا شي، د خپلو گناهونو او قصور او د بڅښونکي رحمان خدای جل شأنه د وسیع پیرزوینو او پراخ رحمت په ریاډولو سره ئې زړه رېږدي او له سترگو ئې اوبښکي بهېږي؟ دا پر الله تعالی د ایمان تقاضا ده او همدا د الله تعالی د ښه پېژندو لپاره یو دقیق معیار، هغه څوک دي په خپل ایمان ډاډه وي چي د الله تعالی د نامه په ریاډولو سره ئې زړه وپورېږي او له سترگو ئې اوبښکي وبهېږي، خو که د الله تعالی د نوم په اورېدو سره ئې نه د زړه کیفیت بدل شو او نه ئې د څېرې، باید خپل ایمان ته بیاکتنه وکړي.

گورئ چي مؤمن د الله د نامه په یادولو سره مستي نه کوي بلکه زړه ئې رېږدي.

خضر علیه السلام :

تا د خپلو ادعاوو د اثبات لپاره د خضر علیه السلام په قصې استناد کاوو، په دې اړه څو عرایض لرم: آیا دې ته دي پام کړی چي دا قصه اصلاً د دې لپاره راغلې چي وښيي موسی علیه السلام په غیب نه پوهېدو؟! له یوه ملگري سره روان دی خو د هغه د څو کارونو په وجه او موخه نه

پوهېدو!! هېڅوک دا ادعاء نشي کولی چې د دې کس مقام تر موسی علیه السلام لوړ وو؟ قرآن خو موسی علیه السلام د هغو پنځو پیغمبرانو له ډلې ګڼي چې هېڅ انسان او هېڅ پیغمبر د هغوی مقام ته نشي رسېدی. تا د قرآن له کوم لفظ نه دا معنی اخیستې ده چې دا کس په غیب پوهېدو؟ قرآن خو وایي چې له الله تعالی پرته هېڅوک په زمکه او آسمان کې په غیب نه پوهېږي. قرآن خو د ابراهیم، موسی، زکریا، لوط، نوح، محمد، یعقوب... علیهم السلام قصې زموږ مخي ته ږدي چې ښيي دوی په غیب نه پوهېدل، فرشتې ئې په خوا کې ولاړي وې خو دوی د زلمو او مېلمنو ګمان پرې کاوو، د اولاد زېږی ورکړی شوي، پوښتنه ئې کوله چې دا زوی به څنګه او څه وخت ورکول کېږي، څو متره آخوا ئې زوی په څا کې لوېدلی خو له حاله ئې خبر نه دی او له غمه ئې سترګې ړندې شوې، د خپل ملګري د کارونو په کڼه او حقیقت خبر نه وو ... خضر علیه السلام خو معلومه نه دی پیغمبر دی که نه، ځکه په قرآن کې ئې نوم د پیغمبر په توګه نه دی راغلی، په یوه روایت کې د موسی علیه السلام دا ملګری د خضر په نامه یاد شوی، ته څنګه هغه تر موسی علیه السلام لوړ ګڼي او علم غیب ورته ثابتوي؟! د دې قصې مربوط روایات دا دي:

عن ابن عباس أنه تمارى هو والحرّ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر، فمرّ بهما أبيّ بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبى هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بَيْنَا مُوسَى فِي مَلَأٍ مِنْ بَنِي

إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: تَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُ مِنْكَ؟ قَالَ مُوسَى: لَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى عَبْدُنَا خَضِرٌ، فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَى لُقْيِهِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آيَةً، وَقِيلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، فَكَانَ مُوسَى يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ فَتَى مُوسَى لِمُوسَى: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَوَجَدَا عَبْدًا عَبْدُنَا خَضِرًا، وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا مَا قَصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ". رواه طبري

فقال ابن عباس: هو خضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لُقيهِ، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بيننا موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال: لا؛ فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لُقيهِ فجعل الله له الحوت آية وقيل له: إذا فَقَدْتَ الحوت [فهو ثمة] فارجع، فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: { أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ } قَالَ مُوسَى { ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا } فوجدا عبدنا خضرًا.. ابن كثير

دا روایت خو وایي چي موسی علیه السلام ته ویل شوي وو چي په ژوندي ماهي پسې روان شي، په هر حای کي چي ترې ورک شو هملته به خضر ومومي. خو ډېری مفسرین وایي چي پوخ ماهي ئې د خوراک په توگه له ځان سره اخیستی وو، ناڅاپه ژوندی شو، سیند ته ولوېد او ترې ورک

شو، د مفسرينو خبره سمه گڼې که دا روايت؟! ډېر مفسرين خو دا هم وايي چي معلومه نه ده دا څوک وو او نوم ئې څه وو؟ د مفسرينو خبره سمه گڼې که دا روايت؟!!

قرآن خو په تآکید او تکرار سره وايي چي له الله تعالى پرته هيڅوک په غيب نه پوهېږي، ته څنگه د خضر ويناوي داسي تعبيروې چي گواکي هغه په غيب پوهېدو؟ راشه د دغي قصې حقيقت ته لږ ځير شو او وگورو د څه لپاره راغلي او د هغو دريو پېښو حقيقي تعبير او تفسير څه دئ:

د قرآن له الفاظو په صراحت سره معلومېږي چي د دې قصې اصلي موخه او هدف دا دئ چي ثابته کړي له هر پوه نه پورته بل پوه شته، "فوق کل ذی علم علیم"، نه ښايي په خپل محدود علم غره شو او خپل علم مکمل او د علم پای او انتها وگڼو.

په دې قصې که دوه شخصيتونه انځور شوي: يو ئې اولوالعزمه پيغمبر موسى عليه السلام او بل ئې د خداى يو نېک بنده، موسى عليه السلام د هغه ليدو ته ورغلى، د ده د سيمي له حالته معلومات نه لري، هغه په خپلي سيمي کي بلد دئ، ښه او بد پېژني، موسى عليه السلام د ملگرتيا او سفر په دوران کي له خپل ملگري درې داسي کارونه گوري چي د علم غيب نه درلودو په وجه نه پوهېږي چي ولي ئې دا کارونه وکړل، له هغه وروسته پرې پوه شو چي ملگري ئې تفصيلات ورته بيان کړل، دا قصه په ډېر وضاحت سره دا حقيقت زموږ مخي ته ږدي چي پيغمبران عليهم السلام په غيب نه پوهېږي، عجيبه دا ده چي د کږو زړونو خاوندان له دغي قصې معکوسه نتيجه اخلي او د موسى عليه السلام ملگري ته علم غيب ثابتوي!!

پدې قصې کي هيڅ داسي دليل نشته چي د موسى عليه السلام ملگري ته علم غيب ترې ثابت شي، قرآن ندي ويلي چي دی په غيب پوهېدو، نه پوهېدو دوی دا انتباه له کومه ځايه اخيستې ده؟!

د ظالم او غاصب پاچا په اړه د هغه علم، د هغه ځوان له نېک عمله مور او پلار او د ده له کفر او طغيان نه د ده خبرتيا او تر نريدونکي دېوال لاندې د هغو يتيمانو خزانه چي صالح مور پلار ئې له لاسه ورکړي وو، دا معلومات ولي په علم غيب حمل شي؟ دا ولي د هغه د پراخو معلوماتو او د سيمي له حالت نه د ده د خبرتيا نښه ونه گڼو؟

له هغه پوه او عالم سړي سره د موسى عليه السلام د ملگرتيا په قصه کي څو په زړه پوري او د زياتي توجه وړ ټکي زمونږ مخي ته ايښودل شوي:

- موسى عليه السلام چي د پنځو اولوالعزمه پيغمبرانو څخه دئ له خپل پوه او عالم ملگري نه داسي څه ويني چي د ده لپاره د توجيه او منلو وړ ندي، په ظاهر کي داسي بد او قبيح ورته ښکاري چي په وړاندې ئې چوپ نشي پاته کېدی، فوراً اعتراض کوي. که څه هم ژمنه ئې کړې وه چي ترڅو پوري ده نه وي پرې خبر کړی او قضيه ئې نه وي ورته بيان کړې، تر هغې پوري به د هيڅ کار په اړه پوښتنه نه کوي، خو گورو چي موسى عليه السلام هرځل خپل تعهد هېروي، سکوت ماتوي او له خپل ملگری نه سوال کوي، اعتراض ورباندې کوي او ورته وايي: دا څه عجيب کار!! دا څومره ناوړه عمل!! او ملگری ئې هرځل ورته وايي: تا ته مي ويلي وو چي زما ملگرتيا نه شې کولی، زما پرکارونو صبر نه شې کولی، ځکه چي په راز

ئې نه پوهېږې، د کارونو له اسرارو نه بې خبري د دې سبب کېږي چې بې صبره شې. دا کار درې حلي تکرارېږي، بالآخره موسى عليه السلام اعتراف کوي چې لدې شخص سره د ملگرتيا توان نه لري او د هغه د عجيبو کارونو په وړاندي صبر نه شي کولی. که موسى عليه السلام علم غيب لرلی نو داسې به نه کېدل، نه به ئې په خپل ملگري اعتراض کاوو او نه به ئې له ملگرتيا نه پاته شوی وی، که موسى عليه السلام چې له اولوالعزم رسولانو څخه دى، علم غيب نه لري نو بل به څوک وي چې د علم غيب خاوند وي؟!

• موسى عليه السلام پدې اعتراض وکړ چې د مسکينانو کښتۍ ولي تخریب شي او ولي له سفر نه پاتې شي، خو له دې نه خبر نه وو چې څو قدمه وړاندي دې کښتۍ او مالکانو ته ئې خطر متوجه دى، هلته د يوه ظالم پاچا پلويانو کمين نيولى، هره کښتۍ چې مومي غصبوي ئې! د موسى عليه السلام ملگرى پدې خبر وو، د دې لپاره چې دا کښتۍ او غريب مالکان ئې له خطر سره مخ نه شي يو تدبير ئې وسنجاوو، کښتۍ ئې سورۍ کړه، ترڅو له سفر نه پاتې شي، دا کار چې د موسى عليه السلام لپاره د توجیه وړ نه وو په حقيقت کې د کښتۍ د مالکانو لپاره لوى خدمت وو او په همدې کې د موسى عليه السلام لپاره يو لوى درس پروت وو او هغه دا چې يوه چا ته د ډېرې گټې لپاره لږ ضرر رسول د ستايني وړ دى نه د اعتراض وړ.

په دوهم حل ئې هم د خپل پوه او عالم ملگري په کړو صبر ونشو کړى، بيا ئې اعتراض وکړ چې دا ځوان دي ولي بې موجه ووژلو؟! له دې نه خبر نه وو چې دا ځوان يو شرير، سخت زړى، فاسد او کافر انسان دى، مور او

پلار ئې مسلمانان دي او د ده خطر دومره لوی شوی چي کورنۍ ئې تهدیدوي، دا په اصطلاح يو فاسد غړی دئ، جراحي ته ضرورت لري، د دې فاسد او خطرناک غړي قطع کول په واقع کي لدې مؤمني کورنۍ سره مرسته ده. د موسی پوه او عالم ملگري دې مؤمني کورنۍ ته لوی خدمت وکړ، د يوه شرير انسان له شره ئې وژغورله او موسی عليه السلام ته ئې دا درس وروښود چي: په سالم بدن کي د فاسد غړی جراحي ممانعت نه لري، له سالم بدن نه د هغه غړي قطع کول ضروري دي چي د اصلاح او جوړیدو امکان ئې نه وي. که اسلامي ټولني ته د يوه شرير او فاسد انسان له خوا گواښ او تهدید متوجه شي او تر خطر لاندي راشي چي له تصفیې او منځه وړلو پرته بله چاره ونلري، نو د دا ډول غړي له منځه وړل د اعتراض نه بلکه د توجیه او ستاینې وړ عمل دئ.

- درېیم خُل ئې پدې اعتراض وکړ چي ولي له هغه بخیل قوم سره د کاره دېوال په جوړولو او له غورځیدلو نه مخنیوی کي مرسته کوي، له داسي قوم سره ولي مرسته کوي چي دومره بخیل او بې احساسه دئ چي اړ او مجبور انسان ته يوه مړۍ ډوډۍ هم نه ورکوي او ولي ئې دې خلکو ته مفت او مجاني کار وکړ؟ موسی عليه السلام د خپل ملگري پدې عمل انتقاد وکړ، حکه هغه پدې نه وو خبر چي تردې دېوال لاندي د هغو دوو یتیمانو خزانه ده چي له مؤمنو والدينو نه په ميراث ورته پاتې ده، د موسی عليه السلام ملگري په خپل دې مفت او بې اجورې کار سره هغو یتیمانو ته غټ خدمت وکړ او په عين وخت کي ئې موسی عليه السلام ته دا لارښوونه وکړه چي انسان ته نه ښايي تل بالمثله معامله وکړي، مناسبه نده چي د

ټولني د اکثریت بدکړه او ناسمه معامله تا له کمزوري اقلیت سره له نېکي نه منع کړي. ولي ونه وایو چي د هغو یتیمانو پلار دی یو امین او صالح کس گنلی، ورته ویلي ئې وو چي د زامنو لپاره مي تر دېوال لاندي سکې بنڅوم، کله چي ستر شي نو ترې خبر ئې کړه، ده ورسره ژمنه کړې، د همدې ژمني په وجه دې کلي ته راغلی چي د دېوال حالت وگوري، هغه ئې د ړنگېدو په حال کي موندلی نو ځکه ئې رغولی.

• صحیح نه ده چي د ظالم واکمن په اړه علم، د صالح پلار د طاغي او عاصي زوی په اړه علم او تر دېوال لاندي د یتیمانو د خزانې په اړه علم داسي توجیه او تعبیر کړو چي له قرآن سره تعارض ولري او په غیب د انسان د پوهېدا غلطه خبره ترې راووحې، دا آیتونه باید د قرآن د نورو آیتونو په رڼا کي تفسیر کړو، خضر علیه السلام په دې خبرو پوهېدو؛ دا ځکه چي دی په همدې سیمي کي اوسېدو، موسی علیه السلام ترې خبر نه وو ځکه چي هغه له بلي سیمي هلته تللی وو.

• ځیني خلک د خضر علیه السلام دا وینا چي وئې ویل: (و ما فعلته عن امري: ما (د خپل زړه) په حکم دا کار نه دئ کړی) داسي تعبیروي چي گواکي ده ته د الله تعالی له لوري په مشخصه توگه د دغه ځوانکي د وژلو امر شوی وو، خو په آیتونو که په لږ دقت سره پوهېدی شو چي د دې وینا معنی دا ده: ما دا کار د خپل نفسي غوښتنو په حکم نه دئ کړی، کوم ذاتي غرض مي په کي نه وو، د الله دین د داسي څه کولو اجازه راکړې، په الهي دین کي د هغه چا وژل مانع نه لري چي صالح ټولنه په کفر او طغیان گواښي، یوازي دغسي تعبیر موسی علیه السلام ته یو مهم درس گڼل

کېدی شي، نه دا چي ګواکي د الله تعالی له لوري خضر علیه السلام ته په مشخصه توګه د دغه ځوانکي د وژلو حکم شوی وو!!

• همداراز د خضر علیه السلام دا وینا چي وئې ویل: "فأردنا أن یبدلھما ربھما خیراً منہ زکوۃً و اقرب رحمًا" په واضح توګه ښيي چي هغه په دې طمع او هیله دا کار کړی چي الله تعالی د دې طاغي او کافر زوی په بدل کي د ده صالح مور پلار ته داسي زوی ورکړي چي د ده په څېر کافر، سرکښ، مفسد او بې رحمه نه وي، که خضر علیه السلام دا کار د الله تعالی په حکم کړی وی نو بیا خو د داسي څه ویلو ته قطعاً مجال نه پاته کېدو، په دې صورت کي به ده حتماً همغه مخکنی خبره کوله (فأراد ربک: ستا رب وغوښتل)، د (أردنا) صیغه داسي تعبیرول چي ګواکي الله تعالی او خضر علیه السلام په ګډه د دې ځوانکي د وژلو پرېکړه کړې؛ صحیح تعبیر نه دی، دا ځکه چي الله تعالی یوازي او د بل له شراکته پرته پرېکړي کوي. د دې ډېر احتمال شته چي د دې هلک مور او پلار خضر علیه السلام ته د خپل زوی په اړه شکایت کړی وي.

• دا خبره صحیح نه ده چي ووايو خضر علیه السلام یو معصوم ماشوم وژلی، د هغه ځوانکي په اړه د موسی علیه السلام وینا په دې معنی نه ده چي هغه وژل شوی ځوان یو معصوم ماشوم وو، موسی علیه السلام هغه نه پېژاندو، د اعتراض مقصد ئې دا وو چي هغه داسي جرم نه دی کړی چي د وژلو مستحق وي، د دې ځوانکي په اړه د خضر علیه السلام وینا معیار ده، د ده له وینا معلومېږي چي هغه په داسي کفر، طغیان، فساد او بې رحمۍ کي غرق وو چي نږدې وه خپله کورنۍ تباہ کړي.

• دې ته مو هم بايد پام وي چي د مفسرينو تر منځ په دې اړه اختلاف دئ چي موسى عليه السلام كله له خضر عليه السلام سره ليدلي، له بعثت نه مخکي که وروسته؟ د بعثت په لومړيو کي که په پای کي؟ په دې کي هم د اختلاف شاهد يو چي مجمع البحرين چېري دئ؟ په ټول مصر کي داسي ځای نشته چي دوه سيندونه سره يو ځای شوي وي، هغه دوه ستر سيندونه (نيل الابيض او نيل الازرق) چي نيل ترې جوړ شوی د سودان په مرکز خرطوم کي سره يو ځای شوي، له مصر نه تر خرطوم پوري بل مجمع البحرين نه ترسترگو کېږي، او دا تر دوو مياشتو زيات پلي مزل غواړي، د موسى عليه السلام له وينا هم معلومېږي چي دی په اوږده سفر وتلی وو، د ده دا وينا چي يا به د دوو سيندونو د يوځای کېدو ځای ته رسېږم او يا خو به تر اوږدې مودې همداسي درومم: **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا** * الکهف: ۶۰، له دې نه په څرگنده توگه معلومېږي چي موسى عليه السلام په اوږده سفر وتلی وو، په لنډ سفر کي هيڅوک دا خبره نه کوي چي يا به آخري مزل ته رسېږم او يا خو به همداسي تر اوږدې مودې روان يم. او دا ښيي چي دا ليدنه له بعثت نه مخکي او په مصر کي د قيام په زمانه کي شوې نه له مصر نه له وتلو وروسته، که له خضر عليه السلام سره د ده ليدنه له بعثت نه مخکي شوې وي نو بيا خو د موسى عليه السلام دوه کارونه د هغو لارښوونو نتيجه گڼلی شو چي له خضر عليه السلام نه ئې په هغه سفر کي زده کړې وې، يو ئې له يوه مظلوم بني اسرائيلې نه د يوه قبضي د تېري په وړاندي دفاع، داسي دفاع چي په ترڅ کي ئې تيری کوونکی ووژل شو، او بل ئې د مدين د کوهي

په غاړه له هغو دوو نجونو سره د رمې د خړوبولو مرسته چې صالح پلار ئې سپين رېړۍ وو او د رمې پيايلو ته اړي شوې وې. دا دواړه کارونه د خضر عليه السلام له دوو کارونو سره ډېر شباهت لري، د دغو پېښو تر منځ شباهتونه بايد عادي ونه گڼو او سطحي ترې تېر نشو، خو د دې اعتراض ځواب به څه وي چې له بعثت نه مخکې به موسى عليه السلام ته څنگه د وحي له لارې ويل شوي وي چې مجمع البحرين ته ولاړ شي او هلته د الله له يوه صالح بنده سره وگوري؟ د دې ځواب دا دى چې د وحي دا وينا بايد همغسې وگڼو لکه چې د موسى عليه السلام مور ته وحي شوې وه چې زوى دي وپاله، کله چې خطر احساس کړې په صندوق کې ئې کېږده او په سيند کې ئې پرېږده.

که د قرآن الفاظو ته ځير شو نو څو خبرې زموږ مخې ته راځي: ۱- دا پېښه له مصر نه بهر په بل ملک کې رامنځته شوې ده، دا ځکه چې خضر عليه السلام موسى عليه السلام ته وايي: وَ كَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّاخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا: آخوا ته ئې داسې پاچا (په کمين کې) دى چې هره کښتۍ غصبوي، د دې معنى دا ده چې دا پېښه د فرعون تر واکمنۍ لاندې مصر کې نه بلکې په بل ملک کې رامنځته شوې. ۲- د موسى عليه السلام له وينا هم معلومېږي چې دى په اوږده سفر وتلى وو، ۳- کله چې موسى عليه السلام له خضر عليه السلام سره مخامخ شوى نو خپل مخکنى د سفر ملگرى (غلام او خادم) ئې پرېښى او يوازې له خضر عليه السلام سره په نوي سفر کې ملگرى شوى. دا ځکه چې له دې وروسته تل د تشنې صيغې کارول شوې او دا ښيي چې له دوى سره درېيم کس نه وو، ۴- د موسى

عليه السلام د سفر ملگری د (فتا: غلام او خادم) په نامه یاد شوی او له دې معلومېږي چې دا د هغه وخت قصه ده چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې او د شاهي کورنۍ د یوه غړي په توګه اوسېدو او ساتونکي او غلامان ئې په خدمت کې ول، ۵- د هغو خلکو انتباه صحیح نه ده چې وايي: موسی علیه السلام سحر خوځېدلی، د غرمې شاوخوا مهال داسې حای ته رسېدلی چې سترې او وږې شوی، هملته ئې پوخ ماهي ترې ورک شوی او خضر علیه السلام ئې هملته موندلی!!

له دغو خبرو معلومېږي چې د موسی علیه السلام دا تربیتي سفر له بعثت او مدین ته له تلو مخکې هغه مهال ترسره شوی چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې اوسېدو، د قرآن دا آیت:

š• ĩ<.r \$Vũar \$Vðān pY?#ā # qGÜ\$ ¼qE& ÷=/ \$B9r

القصص: ۱۴

“İpİ ÇİÈ ÜÜLÀS BİS

او کله چې خپلې مضبوطیا ته ورسېد او (له عقلي پلوه) تیار شو؛ حکمت او علم مو ورپه برخه کړ او همداسې نېکانو ته بدله ورکړو.

دا آیت ښيي چې الله تعالی په همدې مودې کې چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې اوسېدو د ده د روزني او په علم او حکمت د سمبالېدو خاص انتظام کړی وو، یو ئې همدا تربیتي سفر او له خضر علیه السلام سره د ده څو ورځنۍ ملګرتیا وه. که د القصص سورې د پورتنۍ آیت نه وروسته آیت ته ځیر شو ګورو چې په هغه کې د یوه قبضي او بني اسرائیلي تر منځ نښتي او له مظلوم بني اسرائیلي نه د موسی علیه السلام دفاع ته

اشاره شوې او ورپسې د موسى عليه السلام هغه تاريخي او انقلابي پرېکړه په گوته شوې چې د ظالمانو له ملگرتيا او ملاتړ نه ئې خپل قطعي او دائمي براءت اعلان کړ:

ÇÈ ÒÜBÌÖ BÏ #ZËß šc qä Ò=Ü ¶?ă MÔèR \$JÍ Ē ‘ A\$%

القصص: ۱۷

وئې ويل: اې زما ربه! د هغي پرزويني په وجه چي پر ما دي وکړه هيڅکله به (له دې وروسته) د مجرمينو ملاتړی نشم.

دا په حقيقت کي له فرعوني نظام سره د موسى عليه السلام د بشپړي مقاطعې اعلان وو. د علم او حکمت له ورکړي وروسته د دغو پېښو يادونه ښيي چي همدا د ده د علم او حکمت آثار او نتايج وو، يو داسي کس چي د فرعون په کور کي په ناز او نعمت کي ستر شوی وي، د فرعون مېرمني د خپل نازولي او گران زوی په توگه روزلی وي؛ ډېره بعیده ده چي هغه دي يوازي او له ساتونکو پرته ښار ته ننوځي او بيا دي د دوو عادي سړو تر منځ نښتي کي مداخله وکړي او هغه هم داسي مداخله چي په ترڅ کي ئې تېری کوونکی ووژل شي، خو الله تعالی د ده د روزني بېل انتظام کړی وو، له خضر عليه السلام سره ملگرتيا هغه ته ښودلي وو چي د مظلوم ملگرتيا به کوې. خضر عليه السلام د ملگرتيا په دوران کي د دريو پېښو په ترڅ کي هغه ده ته دا درس ورکړی وو چي تل به د مظلوم ملگرتيا کوي او د ظالم له منگولو نه د هغه د ژغورني لپاره به ملاتړي.

له دې خبرو نه دا هم په واضح توگه معلومېږي چي د عبدالله بن

عباس رضی الله عنه هغه روايت دقيق دئ چي وايي: موسى عليه السلام ته ويل شوي وو چي په سيند کي روان ژوندي ماهي پسي درومه، په هر حای کي چي درنه ورک شو هملته به هغه نېک بنده ومومې. دا حکه چي که پوخ او وريت شوی کب د نښي په توگه ټاکل شوی وی نو موسى عليه السلام به خپل ملگري ته هيڅکله دا خبره نه کوله چي کب راوړه چي وئې خورو،

SRİy™ `B \$Z\$ (6)9 \$Rä1% î \$Yİ#ä q9Fyİ A\$% #-r% ` \$B=ù

الكهف: ٦٢

ÇİÈ \$YÁR #«d

کله چي (له هغه حایه) تېر شول خپل زلمي (خادم) ته ئې وويل: غرمی خوراک مو راوړه چي يقيناً له خپل دې سفره له کړاو سره مخامخ شوي يو. د موسى عليه السلام دا وينا له يوې خوا نښي چي سفر ئې اوږد او ستونزمن وو او له بلي خوا نښي چي پوخ کب نه بلکي ژوندي کب د نښي په توگه ورته ټاکل شوی وو، کومو درنو مفسرينو چي دا پوخ کب گڼلی وجه ئې دا ده چي د موسى عليه السلام ملگري د خوراک غوښتو په حواب کي ورته وويل: کب مي هغه مهال هېر شو چي د لويي ډبري خوا ته مو پناه يووړه، شيطان دا خبره رانه هېره کړه چي (درته) ياده ئې کړم، په عجيبه توگه په سيند کي په خپله مخه ولاړ. دغو درنو مفسرينو دې ته پام نه دئ کړی چي که پوخ کب د دوی لپاره د نښي په توگه ټاکل شوی وو نو موسى عليه السلام به څنگه هغه د خوراک لپاره ترې غوښتو!! له پورتنی آيت نه خو څو خبري معلومېږي: ١- د دوی سفر په تودوخي کي ترسره شوی، د غرمې له سختي گرمي نه ئې د کومي لويي ډبري سيوري ته پناه وړې وه،

۲- موسی علیه السلام خپل ملگری په دې ګمارلی وو چې په سیند کي روان کب به ترنظر لاندي نیسي، که ترې ورک شو نو ده ته به اطلاع ورکوي، خو کله چې دې کب خپل مسیر بدل کړی او په بل لوري تللی نو له ملګري ئې دا خبره هېره شوې او هغه مهال ئې موسی علیه السلام ته کړې چې هغه د خوراک غوښتنه ترې کړې. ۳- په خپله مخه د کب تلل ښيي چې مجمع البحرين همدلته وو، کب خپله لاره بدله کړې او په هغه لوري تللی چې له بل اړخ نه بل سیند له نیل سره یو ځای شوی، نو ځکه موسی علیه السلام خپل ملګري ته وویل: موږ د همدغه ځای (مجمع البحرين) په لټه کي وو. دې ته مو هم باید پام وي چې هغه پلي نابلده مسافر ته چې د لوی سیند په ژۍ بري خوا ته روان وي، دا ډېره ګرانه وي چې د دوو سیندونو د یو ځای کېدو ځای په دقیقه توګه تشخیص کړي، دا ځکه چې ډېر ځلي لوی سیندونه په یوه ځای کي ووېشل شي او په بل ځای کي ئې وېشل شوې ځانګي بېرته سره یو ځای شي، دې ته مو هم باید پام وي چې الله تعالی کبان داسي پیدا کړي چې په ژمي کي تودو سیمو ته کوزېږي او په دوبي کي بېرته خپلو اصلي سږو سیمو ته درومي، کله کله د دوی دا ژمنی او دوی سفر سلګونه کیلومتره اوږد وي، د نیل کبان د دوبي په موسم کي له مصر نه د سودان او په یوګندا او ایتوپیا کي د نیل د سرچینو په لوري درومي.

عجیبه ده؛ هغه کسان چې زړونه ئې بیمار دي، لدې ښوونکي او له پندونو نه ډکي قصې نه سرچپه او غلطه انتباه اخلي او د داسي یوه تصور د اثبات لپاره پرې استدلال کوي چې په حقیقت کي دا قصه د هغه د تردید او

نفی لپاره راغلي. دوی هڅه کوي لدې قصې نه د پیغمبرانو عليهم السلام لپاره د علم غیب د اثبات لپاره د دلیل په توګه کار واخلي، پداسي حال کي چي دا قصه په واقع کي له موسی علیه السلام نه د علم غیب نفی کوي.

د ولایت نور:

ته ادعاء کوې چي اولیاء الله د ولایت په نور سره له عرشه تر تحت الثری 'گوري، خو آیا د پیغمبر علیه السلام د هغه سفر قصه دي اورېدلې چي په ترڅ کي ئې د تیمم حکم نازل شو؟ هغه سفر چي د عائشې رضی الله عنها هار په کي ورک شوی وو، د هار په لټه کي تګ وځنډېدو، ورځ په وچ ډاګ تېره شوه، اوبه ئې هم ختمې شوې وې، په پای کي هار د اوبښ تر سینې لاندي وموندل شو، پیغمبر علیه السلام او د ده ټول هغه صحابه چي د نړۍ ټول اولیاء الله د دوی ادنی کس ته نشي رسېدی، په دې نه پوهېدل چي هار چیري دی او څنګه ئې پیدا کړي، له عرش نه تر تحت الثری 'خو پرېږده، خپلي خوا ته د اوبښ تر سینې لاندي (تحت البعیر) ئې د عائشې رضی الله عنها د غاړي هار نه لیدو!! روایت دا دی:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدِي، فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التِّمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالُوا: مَا نَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَعَاتَبَنِي، وَقَالَ لِي مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخْذِي، فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ وَضُوءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمَمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ يَا بَأُولَ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، فَبَعَثْنَا الْبُعَيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ.

اهل العلم، اهل الذكر او اهل الخبر:

'<J rš' qor ¾hî {qã#E& Å ö, sî& ÇM\$`B Ö. Nää!` #E)r
 Wqor NÄB ¼RqêîZK6 „ üî%ScJîè9 NÄB îM\$'îré#† <Jr ÉqîS\$
 ÇNÈ Wš% žj` »Üz9SDë6?y ¼nq`r Næ Bã « \$@ Öù

او که کله د امن یا د وېري کوم خبر ورته راشي، خوروي ئې، خو که هغه ئې پېغمبر او خپلو چارواکو ته رسولی وی، نو د دوی استنباط کوونکي به حتماً پرې پوه شوي وو او که پر تاسو د الله فضل او رحمت نه وی نو له لږو پرته به تاسو ټولو د شیطان متابعت کړی وو.

خوړوي او كله بې ځايه طمع، كله له دښمن نه مسلمانان وپړوي او كله ئې له هغه نه غافل كوي او د هغه په اړه بې ځايه هيلي په دوى كې راپيدا كوي، هم له دښمن نه بې ځايه وېره خطرناك عواقب لري او هم له هغه نه غافل كېدل او په خطر ئې سترگي پټول او د هغه له لوري د امنيت احساس كول. هر څوك چې دا كار كوي هغه منافق دى، د پېغمبر عليه السلام په وخت كې هم او نن هم.

په دې آيتونو كې مسلمانانو ته ويل شوي چې د هغو شايعاتو له خوړولو نه ډډه وكړئ چې يا بې ځايه وېره راولاړوي او يا مسلمانان د دښمن له خطر نه غافل كوي، كه د دښمن په اړه كومه اطلاع تر لاسه كوى نو دا بايد خپلو مشرانو ته ورسوى.

څوك چې دا كار كوي هغه نه يوازې منافق دى بلكې الله تعالى دلته د داسې خطرناك شيطان په نامه ياد كړى چې مسلمانان د الله په فضل سره د هغوى له شر نه خوندي پاتې كېدى شي، دا د لستونې مار دى، له نېش نه ئې يوازې د الله په فضل خوندي پاتې كېدى شى.

د آيت له الفاظو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې له اولي الامر نه مراد چارواكي او مسئولين دي نه علماء، د امن او خوف مربوط خبرونه بايد دغو مشرانو ته ورسول شي نه بل چا ته.

W&™ ¾hñ 4j <İ, 6f b& ä\$© `B žj @ & ôB ĩhã Nà6 èÜ & \$B Òè
4 yÿ2 r ¾İŸ òt2 â ĩr Bıqb f ŵ “ İŞÇÜŞ ’?ã Òž2 q?r ÇİÈ

\$Br Ú Œ \$ Ñ`q»J 9\$, = { “ %ÇÈ #ž•î z %İİ\$6Ė É qđĀ %ĥî

%ĥî 0«óù ß»Jm9\$ Ä æ\$' ?ã ž qGŮ\$0ēQ\$ř& ĩGĀ 'Ī\$Jgz÷

الفرقان: ۵۷-۵۹

ÇÈ #žî z

دلته له (خبير) نه مراد په دواړو آيتونو كي الله تعالى دئ نه بل څوك، او له فستل به خبيراً نه مراد له خبر خداى نه اجر غوښتل دي، نه بل څه، ځكه په ۵۷ آيت كي پيغمبر عليه السلام ته امر شوى چي خلكو ته ووايي: له تاسو هيڅ اجر نه غواړم، ورپسې ويل شوي چي پر الله تعالى توكل وكړه او ورپسې ويل شوي له خبر الله ئې وغواړه. دلته په (به) كي اشاره اجر ته ده نه لكه چي ته ادعاء كوي د الله په اړه له هغه چا وپوښته چي خبر وي؛ يعني الله تعالى ئې په مشاهدې سره ليدلى وي!! دا داسي ستر تحريف دئ چي هيڅ د ايمان خاوند ئې جسارت نه كوي.

İöb!\$Ůd& (pæóù NÍŹ) ÓÇqđz% ` í ž) 7 İb% AE ß \$ZŮ`ā \$Br

النحل: ۴۳

ÇÈ bqđæ? Ŵ Öđāb)̂

په دې آيت كي له اهل الذكر نه يا مراد اهل تورات دي چي قرآن د ذكر په نامه هم نومولى او يا مراد تاريخ پوهان دي، ځكه د آيت په سر كي ويل شوي چي تر تا مخكي مو له سړيو پرته بل څوك (فرشته يا بل څه) د پيغمبر په توگه نه دي لېږلي، كه په دې نه پوهېږئ نو له اهل الذكر نه پوښتنه وكړئ، كوم بې عقله انسان به له دې اهل الذكر نه د ذاكرينو معنى

اخلي؟!!

اوس ته قضاوت وکړه چي د دغو آيتونو په استناد خلک د پوهي او فهم له پلوه په دريو ډلو اهل العلم، اهل الذکر او اهل خبر وېشل څومره بې بنسټه او جعلي وېش او غلط استناد دی؟!!

علم اليقين، عين اليقين او حق اليقين:

همداراز د علم اليقين، عين اليقين او حق اليقين په اړه ستا تعبيرونه کاملاً بې بنسټه دي، په قرآن کي دا درې سره د جحيم په اړه راغلي نه د الله تعالى په اړه، راشه چي اړوند آيتونه ئې له نظره تېر کړو:

ÇÌÈ bqB-è? Š' ō™ ž . ÇÌÈ •İ\$) J\$ācā ūm ÇÌÈ ā3G9\$ā29gñ
žc ā19 ÇÌÈ ĤİÉ\$Nŭē bqB-è? ō ž . ÇÌÈ bqB-è? \$ ō™ ž . Šē
Çā >İBŵ £èóŵ ōēÇÌÈ ĤİÉ\$Šú ĥā \$Xā19 ōēÇÌÈ ŌŠ&g\$

التكاثر: ۱-۸

ÇÌÈ ĤŠēZ9\$

زيات غوښتني مشغول کړئ، تر دې چي تاسو وکتل گورونه، داسي نه ده، ژر به پوه شئ. بيا هم داسي نه ده، ژر به پوه شئ، نه، نه، که په علم يقين پوه شئ، خامخا به په نظر درشي جحيم، خامخا به ئي بيا وگورئ په سترگه د يقين، بيا به حتماً وپوښتي شئ په دې ورځي له نعيم.

يعني داسي نه ده لکه چي تاسو گمان کوئ او خپل خير، صلاح او سعادت په تکاثر او زيات غوښتنو کي لټوئ، بلکي ډېر ژر به د دې

منحوس او خبيث خصلت په بدو عواقبو او پايلو پوه شئ، هم په دنيا كي او هم په آخرت كي. لومړی (سوف تعلمون) د تكاثر دنيوي پايلو ته اشاره كوي او دوهم (سوف تعلمون) اخروي عواقبو ته. كله چي د گور ژی ته ورسېږئ، چي نه هغه ډېر درنه لري دی او نه تاسو ترې لري یئ، پوه به شئ چي د تكاثر حاصل مو څه وو؟! او هغه وخت چي د الله تعالى په وړاندي ودرېږئ پوه به شئ چي ستاسو د تكاثر سزا او پايله څه ده؟

د ۵ آيت الفاظو ته لږ ځير شئ، په دقيقه او له كوم تصرف نه پرته د آيت تحت اللفظي معنا دا ده: (كه په علم اليقين پوه شئ)، يعني كه له علم اليقين څخه كوم علم ستاسو په برخه شي، هغه علم ولرئ چي په يقين منتج كېږي او حتمي پايله ئې (يقين) او باور وي، نو په دې صورت كي به خامخا په دې پوه شئ چي (جحيم) شته او شته والی ئې حقيقت لري، دا علم به (جحيم) ستاسو د عقل د سترگو په وړاندي مجسم كړي او د دغه علم په رڼا كي به ستاسو عقل د جحيم په ليدو موفق شي. له وروستي آيته په څرگنده معلومېږي چي په دې آيت كي د (جحيم ليدل) په خپلو سترگو د دوزخ د ليدلو په معنا نه ده، په سترگو د جحيم ليدل به په آخرت كي ترسره كېږي او هغه ليدل چي دا آيت ورته گوته نيسي، د علم اليقين په رڼا كي د دوزخ ليدل دي. متأسفانه ځينو درنو مفسرينو دا آيت داسي ترجمه كړی چي گواكي د آيت اصلي الفاظ داسي وي: لوتعلمونه بالعلم اليقين: كه په علم اليقين سره پرې پوه شئ. حال دا چي د آيت الفاظ داسي نه دي او د دوی ترجمه دقيقه او محتاطانه نه ده، دوی په خپل دغه تعبير سره نه يوازي احتياط او دقت نه دی مراعات كړی بلكي د آيتونو تر منځ

يووالي او تنسيق ته ئې هم صدمه رسولې او دې ته اړ شوي چې د شپږم آيت په سر کې د (ل) تورې چې دا دواړه آيتونه سره تړي او وروستی د مخکني قطعي نتيجه گڼي په خپلي اصلي معنا ونه نيسي او وروستی آيت مستقل او د نوي بحث پيل وگڼي، نه پوهېږو د دې سبب څه دى چې دوى د آيت دقيق مفهوم او اصلي تحت اللفظي معنا پرېږدي او د آيتونو په ترکيب کې داسې تصرف کوي چې په خپل ذهن کې انځور کړې معنا ترې راوباسي، دا ولي په دغو دوو لنډو آيتونو کې دوه توري (ه) د تعلمون په پاى کې او ب د العلم په سر کې) علاوه کوي او آيت داسې جوړوي: لو تعلقونه بالعلم اليقين او په شپږم آيت کې دا تغيير راولي چې (ل) په اصلي معنا نه اخلي!!

د دې آيت په اړه د هغو مفسرينو رايه هم دقيقه ده او هم محتاطانه چې وايي: "لترون الجحيم" بعيون قلوبكم؛ فان علم اليقين يريک الجحيم بعين فؤادک؛ وهو أن تتصور لك تارات القيامة، وقطع مسافاتھا. "ثم لترونها عين اليقين": أي عند المعاينة بعين الرأس، فتراها يقيناً، لا تغيب عن عينک. جحيم به د خپل زړه په سترگو وگورئ، دا حکه چې علم اليقين تا ته دوزخ د خپل زړه په سترگو درنښي او هغه داسې چې د قيامت حالات او د واټن لنډېدل ئې درته انځوروي، بيا به ئې په عين اليقين سره وگورئ، يعنې په خپلو سترگو سره، نو په يقيني توگه به ئې وگورې، له سترگو به دي نه غايب کېږي.

د اوم آيت له (ثم) او په (عين اليقين) سره د جحيم د ليدو له الفاظو ئې معلومېږي چې دلته هغه حالت انځور شوى چې د محاسبې په ورځ به

هر څوک خپل ځای وگوري، دوزخيانو ته به جحيم راڅرگند شي او په خپلو سترگو به هغه ځای وگوري چي څو شېبې وروسته به ورننوځي. او حق اليقين په دې آيت کي راغلی:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي هِيَ رِجَالٌ مُّشْوَاهُونَ بِالنَّجْلِ وَالْجُنَّةِ وَالْجَحِيمِ ۚ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي هِيَ رِجَالٌ مُّشْوَاهُونَ بِالنَّجْلِ وَالْجُنَّةِ وَالْجَحِيمِ ۚ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي هِيَ رِجَالٌ مُّشْوَاهُونَ بِالنَّجْلِ وَالْجُنَّةِ وَالْجَحِيمِ ۚ﴾

الواقعة: ۹۳-۹۶

دلته په جحيم کي د مکذبینو لوېدل حقيقي او يقيني خبره گڼل شوې. اوس ته ما ته ووايه چي څنگه علم اليقين، عين اليقين او حق اليقين؛ د الله تعالی په اړه د ايمان درې پړاوونه او پورې گڼې؟! دا آيتونه خو وايي: په دوزخ باور درلودل علم اليقين دی، د قيامت په ورځ ئې په خپلو سترگو ليدل عين اليقين دی او په دوزخ کي د مکذبین الضالين پړېوتل حق اليقين دي!!

په ژوند کي د عرش، جنت او دوزخ ليدل:

تا د يوې ناسمي ادعاء د اثبات لپاره او په دې موخه چي وښيي په ژوند کي د عرش، جنت او دوزخ ليدل ممکن دي په دې حديث باندې استناد کړی:

عن الحارث بن مالک الأنصاري أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "كيف أصبحت يا حارثة؟" قال: أصبحت مؤمناً حقاً، قال: "انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك؟" قال: عزفت نفسي عن الدنيا (أي

کرهتھا) فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وکأني أنظر عرش ربي بارزاً وکأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وکأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها (أي: يضجون ويتصايحون) قال: "يا حارثة عرفت فالزم". رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه.

د دې روايت الفاظ خو داسي دي: کأني أنظر عرش ربي بارزاً وکأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وکأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، په ټولو کي ويل شوي: داسي لکه چي د خپل رب عرش ته گورم، داسي لکه چي جنتيان په جنت کي او دوزخيان په دوزخ کي گورم، د دغو الفاظو له کومي برخي تا د عرش، جنتيانو او دوزخيانو ليدل رايستلي، حارث رضی الله عنه خو داسي څه نه دي ويلي، هغه خو خپل حالت له هغه حالت سره تشبيه کړی چي څوک عرش ته مخامخ ولاړ وي، يا جنتيان او دوزخيان په خپلو سترگو گوري، (کأني) خو همدا معنی ورکوي!! ته څنگه جسارت کوې او د هغه الفاظ غلط تعبيروي؟!! زه خو د هر هغه چا په اړه همدا گمان کوم چي د الله تعالى په وړاندي ئې د دعاء لپاره لاسونه لوړ کړي وي، غاړه ئې کږه نيولې وي، له سترگو ئې اوبسکي بهېږي او په زاريو زاريو خپل عرايض مولا ته وړاندي کوي، ما ته خو د داسي کس په څېره کي حارث رضی الله عنه په نظر راځي او گمان کوم چي هغه د حال په ژبه همغه څه وايي چي حارث رضی الله عنه ويل.

ښايي بې مناسبته به نه وي که درته وليکم چي ما د ژوند اوه کلونه داسي تېر کړي چي ته ورته چله ويلي ښې خو دا د دښمن تر شديد تعقيب لاندې پټه مبارزه وه چي هيله من يم الله تعالى ئې د نوح عليه السلام هغه

دعوت ته ورته محسوب کړي چي فرمايي: **ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا *** په دې کي مي پنځه کلونه داسي وو چي په اوسطه توگه مي په هرو څلرويشتو ساعتونو کي درې ځلي په لمانځه کي او له لمانځه بهر دومره الله تعالى ته ژرلي چي په اوبسکو مي مخ، بريره او د سجدې ځای لاندې شوي او د رکوع په حالت کي مي پر زمکه د اوبسکو ورېدو غږ اورېدو، او ډېر ځلي مي حالت هغسي وو لکه چي حارث بن مالک انصاري وايي: ... وکأني أنظر عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها ... باور وکړه چي دا ژړا مي اکثراً د مسلمانانو د پرېشانه حالت په وجه وه، په افغانستان، عراق، فلسطين، کشمير او نورو ځايونو کي د مظلومو مسلمانانو د نجات او د اسلامي امت د تېر مجد او عظمت د اعادې لپاره مي د الله تعالى په وړاندي ژرلي، په دې هم باور وکړه چي الحمد لله زه الله تعالى له فواحشو او کبائرو نه خوندي ساتلی يم، که څه هم تل له خپل رب نه د گناهونو او اشتباهاتو معافي غواړم خو دا ژړاگانې مي د گناهونو لپاره نه وې.

آيا اولياء الله په غيب پوهېږي؟:

ته ادعاء کوې چي اولياء الله په غيب پوهېږي، دا په داسي حال کي چي قرآن په قاطع الفاظو او په مکرره توگه فرمايي چي له الله تعالى پرته نه په آسمان کي څوک په غيبو پوهېږي او نه په زمکي کي، نه فرشتې، نه انسانان او نه پېريان، د لاندي آيت په اړه ستا استدلال د حيرت او حتی د خدا وړ دئ:

١٥ ٧٩٨ ١٩٨٥ + ١ \$B D=ef qđ žj \$gB=ef ŵ É ٥٨٤٢١syB ١٢%ŵŵär

ŵr Œ Œ \$M»Jž 'Î ٧m ŵr \$gB=ef žj p%`r `B ž ž ٥ \$B

الانعام: ٥٩

ÇİİÈ ٥ŵİB 5»Gİ 'Îžj Œ İf ŵr 5Ŵ'

او له ده سره د غيب (د خزانو) كلياني دي چي له ده پرته هيڅوك ورباندي نه پوهېږي، په وچه او بحر كي چي څه شته په ټولو پوهېږي، هيڅ پاڼه نه راپريوځي مگر دی ورباندي پوهېږي او نه د زمكي په تيارو كي كومه دانه او نه كوم لوند او وچ داسي څه شته چي په څرگند كتاب كي دي نه وي.

ته وايې چي: مفتاح د خلاصولو لپاره وي، نو ځكه له دې آيت نه معلومېږي چي په غيب باندي پوهېدا ممكنه ده!! او دا روايت هم د خپلي ادعاء په تاييد كي راوړې چي گواكي پيغمبر عليه السلام فرمايلي چي د ټولو خزانو (مفاتيح) كلياني ما ته راكړي شوې دي، د علم غيب د مفتاح په شمول!! په دې اړه څو عرايض لرم:

د غيب لپاره د خزانې او مفتاح يادونه د دې لپاره شوې چي خلكو ته ووايي: غيب پر ډاگ پروت شئ نه دئ چي هر څوك ئې له مانع او خنډ پرته تر لاسه كولى شي، بلكي الله تعالى په داسي خزانې كي ساتلى چي دروازې ته ئې قفلونه لگېدلى او ټولي كلياني او مفتاح ئې له ځان سره ساتلې، هيچا ته ئې حتى يوه كلي هم نه ده وركړې، ټولي كلياني خو په ځاى پرېږده، كلي له ځان سره ساتل يعني هيڅوك په هيڅ صورت كي ورننوتى نشي.

د آيت دوهمه فقره همدا حقيقت بيانوي او فرمايي: لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ.
له ده پرته هيڅوک نه پرې پوهېږي.
تر دې آيت مخکي ويل شوي:

Ma6 Y4r ÓÍñ æŕ \$ÓÑā ¼ñî bqæÉCQ \$B “ ÿZâ b& q@@è

الانعام: ۵۸ ÇÏÑÈ šú üÜî»ñññ ñ-â& ¢! \$

ووايه: که هغه څه راسره وي چي تاسو ئې په تلوار سره غواړئ نو لا دمخه به زما او ستاسو تر منځ کار پای ته رسېدلی وو، او الله، ظالمان تر هر چا ښه پېژني.

دا آيت خو وايي چي د پيغمبر عليه السلام په واک کي هغه څه نشته چي کافران ئې ترې غواړي، که ئې په واک کي وي نو ډېر د مخه به د ده او دښمنانو تر منځ وروستۍ پرېکړه شوې وه، خبره به نه اوږدېده او اوږدو پرله پسې جگړو ته به نه رسېده.

راشه څو هغه آيتونه هم له نظره تېر کړه چي په همدې اړه په قرآن کي راغلي چي هم له پيغمبر عليه السلام نه علم غيب نفي کوي او هم په گون او عالم کي تصرف او د خزانو د مفتحو درلودل:

NGRîù NG/Éèâ ¢ Nîöæ >qç ¢ áÓ« îBŕ \$ `B Š• 9 S ð

آل عمران: ۱۲۸ ÇÏÑÈ šc qBî»B

د دې کار هيڅ څه په تا پورې اړه نه لري، يا به ئې توبه قبلوي او يا به ئې د

دې لپاره تعذيبوي چي ظالمان دي.

په دې آيت كي رسول الله صلي الله عليه وسلم ته ويل شوي چي ته د هيڅ شي واک او اختيار نه لرې، دا په الله پوري اړه لري چي د چا توبه قبلوي او چا ته عذاب ورکوي، دا يوازي د الله کار دئ، نه په تا پوري اړه لري او نه په بل چا پوري. د رسول الله صلي الله عليه وسلم په اړه چي حکم دا وي نو د نورو عادي خلکو په اړه به حکم څه وي؟ په نورو پوري به څنگه چاري او امور تړل شوي وي؟!

١٨٨: الاعراف

١٨٨: الاعراف

ووايه: نه د ځان لپاره د گټي (رسولو) واک لرم او نه د ضرر او تاوان (دفع کولو)، مگر هغه څه چي الله ټي وغواړي او که په غيب پوهېدی نو ډېر خير او نېېگنه به مي تر لاسه کړې وه او تاوان به نه رارسېدو، زه خو مؤمنانو ته د يوه خبردارۍ ورکوونکي او زېري ورکونکي نه پرته بل څه نه يم. په دې مبارک آيت سره پيغمبر عليه الصلاة والسلام د څو نورو خبرو په اعلان مأمور شوی:

• خلکو ته دا خبره په واضح الفاظو اعلان کړه چي زه نه د ځان لپاره د گټي رسولو څه واک لرم او نه د ضرر او تاوان دفع کولو، د دې واک په بشپړه توگه له الله تعالی سره دئ، که ځان ته کومه گټه رسولی شم يا کوم

ضرر دفعه کولی شم نو دا همغه دي چي الله تعالى غوښتي، د دې پرېکړه هم د الله تعالى له لوري کېږي.

- زه له غيبه خبر نه يم، که په غيب پوهېدی نو تل او په هر کار کي به مي خیر او ښېگنه په برخه کېده او هيڅکله به کوم تاوان نه رارسېدو. څوک چي په غيب پوهېږي په هر کار کي به گټه کوي او د تاوان له هر مورد نه به خوندي پاته کېږي، دا حکه چي هغه پوهېږي څه ورته گټه لري او څه ورته تاوان، د گټي حای ته حآن رسوي او د تاوان له حایه حآن ساتي، خو تاسو وينئ چي زه د نورو انسانانو په څېر له کړاوونو، ستونزو، بيماريو او ناخوالو سره مخ کېږم، دا ښيي چي زه له غيبه خبر نه يم. گورئ چي پيغمبر عليه الصلاة والسلام نه يوازي دا خبره اعلانوي چي په غيب نه پوهېږي بلکي دلايل ئې هم وړاندي کوي.
- زه فقط د الله تعالى له لوري يو استازی يم چي مأموريت مي ښکاري ته زېږي او بدانو ته خبرداري ورکول دي.

الحن: ٢١ ÇÈ ¢%©‘ ŵr #ŦŦ ɔB9 ǻ îB w 'Ŧ 0e

ووايه: زه تاسو ته نه د کومې گټې واکمن یم او نه د کوم هدایت او رشد.

039 Aq@ wr = 065-@ wr < \$0E" z " Y0Z@ 039 Aq@ w @E

4 JãF\$ “ Æó” @d @è ¥î érgã\$B ŷî Bî?& bî î7=B ’ü

الانعام: ٥٠

ÇİÈ brãÿG? X ù& ıÁ708

ووایه: زه نه درته وایم چي د الله خزاني له ما سره دي او نه په غیب

پوهېږم او نه دا درته وایم چې زه فرشته یم، زه یوازي د هغه څه متابعت کوم چې راته وحی کېږي. ووايه: آیا ږوند او سترگور سره برابر دي؟ آیا تفکر نه کوئ؟

په دې مبارک آیت سره پیغمبر علیه السلام ته څو لارښوونې کېږي:

- خلکو ته ووايه: د الله تعالی د خزانو واک له ما سره نه دی، تاسو ته نه وایم چې که له ما سره ملګرتیا وکړئ، ټول حاجتونه مو پوره کوم او ټولې غوښتنې مو ترسره کوم، په دې هیله زما ملګرتیا مه کوئ، له ما نه دا انتظار مه لرئ، الله تعالی د خپلو خزانو ټولواک دی، دا پرېکړه هغه کوي چې چا ته څه ورکړي، د هغو جاهلانو په څېر مه کېږئ چې گمان کوي پیغمبران او اولیاء الله باید داسې وي چې د دوی په یوې اشارې سره د ډبرو غرونه په سرو زرو بدلېدی شي، په یوې دعاء سره ئې د زمکې لاندې خزانې بهر راوځي، هر چا ته هر څه ورکولی شي، حاجتونه ئې پوره کولی شي، گورئ چې پیغمبران عليهم السلام په هغو ټگمارو سیاسي مشرانو قیاس نه کړئ چې د خلکو د غولولو لپاره دروغجنې وعدې کوي، شنه او زرغونه باغونه وربښي، د سوکالي او ښه ژوند دروغجنې ژمنې ورسره کوي، زه په واضح الفاظو تاسو ته وایم چې د الله تعالی په خزانو کې هیڅ واک او اختیار نه لرم.

- دوی ته ووايه: زه په غیب نه پوهېږم، له ما نه دا انتظار مه لرئ چې درته ووايم: سبا به څه کېږي، له ما او له تاسو سره به الله تعالی څه کوي، پیغمبران عليهم السلام د هغو دوکه مارو مذهبي مشرانو په څېر مه گڼئ چې خلک په دې غلووي چې په غیب پوه دي، د دوی له مقدراتو خبر دي، پوهېږي چې کوم مصیبت ورته انتظار کوي او څنگه ترې ژغورل کېږي، دوی کولی شي په دم او تعویذ سره د دې مصیبتونو مخه ونیسي، په دې شرط چې په شکرانو سره د

دوی جیب ورډک او رضا تر لاسه کړي، پیغمبران په غیب د پوهېدو دعوی نه کوي، دا یوازې ټگماران دي چې د جاهلانو په وړاندې په غیب د پوهېدو ادعاء کوي.

- ورته ووايه: زه تاسو ته نه وایم چې فرشته یم، په واضح الفاظو درته وایم چې زه انسان یم، له نورو انسانانو سره مې توپیر یوازې په دې کې دی چې د الله تعالی له لوري راته وحی شوې او زه د الهي وحی متابعت کوم.
- څوک چې د الهي وحی په رڼا کې خوځي، د هغه چا په پرتله چې له دې رڼا محروم دی، داسې دی لکه سترګه ور د ړوند په پرتله، د عقل او فکر خاوندان د دوی تر منځ دا ژور توپیر درک کولی شي.

دې ته مو باید پام وي چې په وحی سره له غیبی امورو نه اطلاع علم غیب نه دی، په یوه آیت کې او یو په بل پسې "په غیب نه پوهېدل" او "د وحی متابعت" راولړل دا مطلب افاده کوي چې که پیغمبر علیه السلام د وحی په اساس له غیب او غیبی امورو نه خبری کوي نو دا د ده علم غیب نه، بلکې د الله له لوري وحی ده، داسې نه چې د وحی له لاري د غیبی امورو په اړه څه ویل، د پیغمبر علم غیب وگڼل شي. او دې ته مو هم باید پام وي چې پیغمبر علیه السلام ته د وحی له لاري چې کوم غیبی امور ښودل شوي هغه ټول په قرآن کې بیان شوي او پیغمبر علیه السلام په بشپړه توګه او په واضحو الفاظو او امانت سره امت ته بیان کړي، هیڅ څه ئې له ځان سره پټ نه دي ساتلي.

'Q AqB wr = 0158-0 wr « \$0E" z " Y0Y6 029 AqB wr

braêâ, \$Br ²! \$ŵj = 01\$Cŭ ōf \$ Ñ'q»J|| 9\$'Î `B D-è/r ŵ @è

النمل: ٦٥

ÇiîÈ šc qèèçāb\$#&

ووايه: په غيب له الله تعالى پرته د آسمانونو او زمکي هيڅ څه نه پوهېږي
او پدې هم نه پوهېږي چي څه وخت به بيا راژوندي کړی شي.

الجن: ٢٦

ÇiîÈ #‰n& yñîñ 4?ã ãjâãXù É 01\$âiã

په غيب پوه خدای چي هيڅوک په خپل غيب نه خبروي.

ÇiîÈ ūîñâFY01\$Œ Æ NæB 'ñ çñâGR\$ + Æ 01\$JRj 0âù

يونس: ٢٠

نو ووايه: غيب خو يوازي الله لره دى، نو انتظار وكړئ چي زه هم ستاسو په
څنگ كي له منتظرينو څخه يم.

191\$ † î \$B D-è/r qè ŵj \$gB-èf ŵ É 01\$ &î\$yB ¼‰%Ŷâr

'M»JâB 'î p̄m ŵr \$gB-èf ŵj p% 'r `B ǻ ǻó \$Br ìs71\$

الانعام: ٥٩ ÇiîÈ ãiñB 5»GĬ 'îŵj 6 î\$f ŵr 5 ū ' ŵr Cŭ ōf \$

او له ده سره د غيب (د خزانو) كلياني دي چي له ده نه پرته هيڅوک
ورباندې نه پوهېږي، په وچه او بحر كي چي څه شته په ټولو پوهېږي، هيڅ
پاڼه نه راپريوځي مگر دى ورباندې پوهېږي او نه د زمکي په تيارو كي
کومه دانه او نه کوم لوند او وچ داسي څه شته چي په څرگند کتاب كي دي

دې آيتونو علم غيب په پوره تأكيد سره په الله تعالى پوري مختص كړى او د زمكي او آسمان له نورو ټولو موجوداتو نه ئې نفى كړى، له ملايكو نه، له انسانانو، مړو او ژونديو نه او له هرڅه او هرچا نه ئې علم غيب نفى كړى، په دې اړه د دې آيتونو الفاظ دومره واضح او څرگند دي چي د هيڅ شك او شبهې مجال نه پرېږدي. د دې آيتونو په رڼا كي په پوره ډاډ او قاطعيت سره ويلي شو: هرچا چي له الله تعالى نه پرته د بل چا لپاره د علم غيب ادعاء وكړه او دا ئې وويل چي له الله پرته بل څوك هم علم غيب درلودى شي، هغه په حقيقت كي د الله تعالى كتاب تكذيب كړى.

قرآنكريم په پوره تأكيد سره رسول الله صلى الله عليه وسلم ته فرمايي چي خلكو ته په څرگندو ټكيو كي ووايه چي ته علم غيب نه لرې، يوازي زېرى وركوونكى او وېروونكى يې، د الهي وحى امين او د الهي پيغام داسي وړوونكى چي بېله كمښت او زيادت نه ئې خلكو ته رسوې، قرآنكريم دا هم بيانوي چي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلكو ته اعلان كړى چي كه هغه له جنت، دوزخ، ملائكو، جنياتو، قيامت او نورو پټو امورو څخه خبري كوي او پدې اړه معلومات وركوي، نو تاسي دا گمان ونكړئ چي هغه علم غيب لري، څه چي وايي هغه وحى ده نه د ده شخصي علم او پوهه. قرآنكريم په دې اړه فرمايي :

اِنَّ اَكْبَرُ مَزَاوِرَ اِسْمًا ۝ سَاۤءَ مَا يَحْكُمُ بِۤالْاٰيٰتِ ۝ اِنَّ اَكْبَرُ مَزَاوِرَ اِسْمًا ۝

قَدْ اَكْبَرُ مَزَاوِرَ اِسْمًا ۝ اِنَّ اَكْبَرُ مَزَاوِرَ اِسْمًا ۝ اِنَّ اَكْبَرُ مَزَاوِرَ اِسْمًا ۝

ووايه : د خپل ځان لپاره د گټې او زيان مالک نه يم، مگر هغه څه چې خدای ئې وغواړي، که په غيب پوهېدلی نو د ځان لپاره به مې ډېره گټه تر لاسه کوله او هيڅ تاوان به نه رارسېدو، زه د مؤمنانو ډلې ته د يوه انذار کوونکي او زېږی ورکوونکي نه پرته بل څه نه يم.

دا آيت شريف مونږ ته په ډېره دقيقه توگه لارښوونه کوي او يو حساس او دقيق معيار په اختيار کي راکوي او وايي: علم غيب د گټې د ټولو مواردو د لاس ته راوړو او د تاوان له ټولو مواردو نه د ځان ژغورني وسيله ده، څوک چې علم غيب ولري هغه ته له هيڅ پېښې تاوان نه رسېږي، له هيڅ څه نه صدمه نه گوري، د هيڅ دښمن په وړاندي ماتې نه خوري، په خپل ژوندکي له هيڅ خنډ او مانع سره نه مخ کېږي، په هر عمل کي بريالی وي، ځکه پوهېږي چې د ضرر او زيان موارد کوم دي، له هغو نه ځان ساتي، په دې پوهېږي چې د گټې او منفعت عوامل او موارد کوم دي، ټول خپلوي او کار ترې اخلي، له هغه خوږو نه ډډه کوي چې صحت ته ئې ضرر لري، د خپل هر درد دوا پېژني، نو پدې اساس نه ناروغه کېږي، نه ئې دښمن دا فرصت موندلی شي چې پر ده غالب شي، ځکه هغه ته د غلبې عوامل او لاري چاري معلومي وي او ټول د ځان په گټه په کار اچوي، دښمن نشي کولی هغه زنداني کړي، له وطن نه ئې وشړي، وئې وژني، د خلکو له ملاتړ نه ئې محروم او کمزوری کړي، دا ځکه چې هغه مخکي له مخکي د دښمن له تصميم نه خبرېږي او لازم تدابير نيسي، په جگړه کي

بری د هغه چا وي چي د مقابل لوري له نقشي، اهدافو، وسايلو او تاکتيک نه خبر وي، د کمزوری، نقطې ئې ورته معلومې وي. رنځ هم د رنځ له عواملو نه د ناخبرۍ له امله پيدا کېږي، زيان او ضرر هم هغه وخت چا ته رسېږي چي د زيان عوامل او اسباب ونه پېژني. که پيغمبرانو عليهم السلام او نورو لويو شخصيتونو علم غيب درلودی نو زندان ته به نه اچول کېدل، په شهادت به نه رسېدل، ماتي به ئې نه خوړله، له وطن نه به نه شړل کېدل، ملگري به ئې د دښمن په لاس نه وژل کېدل او نه به تعذيبيدل، له مشکلاتو او کړاوونو سره د هغوی مخامخ کېدل پدې دلا لت کوي چي هغوی علم غيب نه لري. قرآنکريم د الله رسول صلی الله عليه وسلم ته امر کوي چي خلکو ته ووايي چي علم غيب نه لري.

ما ته وواياست: پداسي حال کي چي په هر څه پوه خدای چي عالم الغيب والشهاده دی، په تأکيد او مکرره توگه د قرآنکريم په متعددو آيتونو کي په څرگنده توگه وايي چي له الله نه پرته هيڅوک علم غيب نه لري، له ده نه پرته نه په آسمان کي څوک علم غيب لري او نه په زمکه کي، الله خپل پيغمبر ته امر کوي چي د خلکو ابهام او تشويش رفع کړي او دا ورته اعلان کړي چي علم غيب نه لري، هغه يوازي پيغمبر دی، هغه څه وايي چي ورته وحی شوي. اوس لدې صراحت سره سره که څوک راشي او د الله او رسول صلی الله عليه وسلم د قول مغايره او مخالفه ادعاء وکړي او ووايي چي علم غيب لري او يا دا هڅه وکړي چي د بل چا لپاره علم غيب ثابت کړي، آیا دا ادعاء دروغجنه او بې بنسټه نه ده؟ آیا دا د الله او د ده د رسول د قول د تکذيب هڅه نده؟

په قرآنکريم کي دوه آيتونه داسي دي چي يو شمېر کسان استدلال ورباندي کوي او له الله تعالى نه پرته د نورو لپاره ئې د علم غيب د اثبات د دليل په توگه وړاندي کوي، لومړی ئې د آل عمران ۱۷۹ آيت او دوهم ئې د الجن د سوري ۲۶ آيت دی. نوموړي آيتونه دا دي :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

آل عمران: ۱۷۹

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

الله تعالى داسي نه دی چي مؤمنان به د پاک او ناپاک له بېلولو نه پرته همداسي ستاسو په موجوده حالت کي پرېږدي او الله داسي هم نه دی چي تاسی له غيب نه خبر کړي، لیکن خدای له پیغمبرانو نه چي څوک وغواړي هغه غوره کوي، نو په خدای او په پیغمبرانو ئې ایمان راوړئ، که مو ایمان راوړ او تقوی مو غوره کړه نو ستاسي لپاره ستر اجر دی.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

الجن: ۲۶-۲۸

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ أَوْ بِهْوَاشٍ أَوْ غَيْرِهِ بِمَا خَلَّيْتُمْ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

په غيب پوه خداى، چي له خپل غيب نه هيڅوك نه خبروي، مگر هغه رسول او استازى چي په خپله ئې غوره كړى وي چي د هغه مخي او شاته څارونكي لېږي، ترڅو پدې پوه شي چي د خپل رب پيغامونه ئې رسولي دي، پداسي حال كي چي د دوى په هر څه ئې احاطه كړي ده او هرڅه ئې په دقيق شمېرلو سره شمېرلي.

پدې مباركو آيتونو د غيرالله لپاره د علم غيب د اثبات په خاطر استدلال ډېر بې بنسټه، بې محتوى او غيرعلمي استدلال دى، څوك چي گمان كوى په دې آيتونو كي پيغمبران له عدم علم غيب نه مستثنى شوي سخته اشتباه كوي، د دې باطلاي مدعا لپاره پدې آيتونو استدلال لويه غلطې ده، دوى په حقيقت كي نه پدې آيتونو كي دقت كړى او نه ئې له دې نه مخكي او وروسته آيتونو ته توجه كړيده او نه ئې د قرآنكريم هغه ټول آيتونه په نظر كي نيولي چي په پوره صراحت او قاطعيت سره علم غيب تر الله پورې محدود او مختص بولي او له الله تعالى نه پرته له هر څه نه كه په زمكه كي دي كه په آسمانونو كي علم غيب نفى كوي. د دې ډلي استناد هغه كسانو ته ورته دى چي په قرآنكريم كي د خپلي نظريي د اثبات لپاره دلايل لټوي، خو كله چي د خپل قول د ثبوت لپاره صريح او څرگند دليل ونه مومي نو بيا كوشش كوي په قرآنكريم كي داسي الفاظ او كلمات ومومي چي لده سره د مدعا په اثبات كي مرسته كولى شي، دوى د دې پرځاى چي خپل افكار له قرآن نه واخلي او قرآنكريم د خپلو افكارو لپاره محك او معيار وټاكي برعكس هڅه كوي خپل افكار پرقرآنكريم تحميل كړي، دوى د خپلو نظرياتو د اثبات لپاره آيتونه توجيه او تاويلوي!! پر

السلام ته نه بلکه د وحی راوړونکي فرشتې ته متوجه ده، په ۲۷ آیت کي له رسول نه مراد د وحی راوړونکې فرشته ده چي مخکي او وروسته ئې نوري ساتونکې فرشتې هم لېږل کېږي، ترڅو د وحی پیغام په پوره توګه له کمښت او زیادت او ځنډ او تأخیر نه پرته خپل ځای او اړوند مرجع ته ورسوي. دوی دي ته متوجه ندي چي دا مبارکه سوره له پیل نه تر پایه پوري په دې تأکید کوي چي له الله تعالی پرته بل څوک علم غیب نه لري.

• دوی پدې نه پوهېږي چي علم غیب او د وحی پذیریه د غیب په اړه اطلاع او معلومات یو له بل سره توپیر لري، د غیب په اړه یوازي د وحی پواسطه اطلاع موندلی شو او د وحی پذیریه له غیب نه اطلاع او خبرېدل علم غیب ندی!! خدای په زمکه او آسمان کي هیچا ته علم غیب ندی ورکړی، خو پیغمبران علیهم السلام ئې د وحی پذیریه له یو شمېر غیبی امورو نه خبر کړي او الله تعالی په خپلو کتابونو کي داسي غیبی امور بیان کړي دي چي انسان ئې په مستقیمه توګه له ادراک نه عاجز دی. الهي کتابونو ته له مراجعې نه وروسته هرڅوک له ډېرو غیبی امورو نه خبرېدلی شي، جنت، دوزخ، فرشتې، پیریان، روح، برزخ، قیامت او داسي نور ټول غیبی امور دي چي مونږ د قرآنکریم له لاري پدې شیانو خبر شوي یو. متأسفانه دا ډله پدې غلطۍ کي لوېدلې چي د وحی په ذریعه له غیب نه اطلاع ته علم غیب وایي او له غیبی امورو نه اخبار او اطلاع له علم غیب سره خلط کوي.

همداراز هغه کسان چي د آل عمران د سورې د ۱۲۹ آیت دې برخي "وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ" په اړه دا تصور لري چي دلته ځيني

پیغمبران له عدم علم غیب نه مستثنی شوي، پدې استثناء استدلال کوي او پیغمبرانو عليهم السلام ته د علم غیب ثابتولو هڅه کوي، پدې کار سره دوی د څو اشتباهاتو مرتکب شوي: د دې آیت د بحث اصلي موضوع ته ئې پام ندی کړی، د آیت له وروستۍ برخي نه داسي انتباه اخلي چي د همدې آیت له لومړنۍ برخي سره هیڅ اړخ نه لگوي، د آیت پیل داسي دی:

‘B] Šīf\$•Üf qn hã N& \$B 4?ã ÜÜZB\$B\$ ‘ <Šī ? \$b%. \$B

É kô9\$: الله تعالى داسي نه دی چي مؤمنان به ستاسو پدې موجوده حالت کي پرېږدي، تر څو ناپاک له پاک نه بېل کړي.

يعني د خدای سنت دا نه دی چي مؤمنان د ښه او بد، پاک او ناپاک ترمنځ له توپير، تمیز او بېلتون نه پرته همداسي گډ او مختلط پرېږدي. حتماً به داسي حالت راولي چي دا دواړه ډلي سره بېلي شي، بيا فرمايي:

É 0\$’?ã NaëiÖÖ ? \$b%. \$Br : او خدای داسي نه دی چي تاسي

پرغیب خبر کړي.

يعني د ښه او بد، پاک او ناپاک ترمنځ د تفکیک او بېلتون طریقه دا نده چي تاسي له غیب نه خبر کړي او د علم غیب له لاري پدې پوه شئ او دا درک کړئ چي څوک خبیث او څوک طیب دی. پدې پسې متصل فرمايي:

b]r %iîſâr « \$ (q8\$«Ü ±±, `B %iîſ, `B ÓÉpt ©\$£A9r

خو الله تعالى له خپلو پیغمبرانو نه چي څوک وغواړي هغه غوره کوي، نو په خدای او پیغمبرانو ئې ایمان راوړئ، که ایمان مو راوړ او تقوی مو وکړه نو ستاسي لپاره لوی اجر دی.

يعني د پاک او ناپاک، خالص او ناخالص، مخلص او نامخلص ترمنځ تفکیک او بېلتون د پیغمبرانو د غوره کولو او خلکو ته د هغوی د لېږلو له لاري ترسره کېږي، د پیغمبرانو عليهم السلام په بعثت سره خلک په دوو ډلو وېشل کېږي او پاک له ناپاک نه بېلېږي. پر خدای او رسولانو باندې په ایمان، د هغوی په اطاعت او په تقوی سره د پاکانو په ډله کي شاملېږ او لوی اجر مو په برخه کېږي.

پدې آیت کي به یوازي هغه چا ته څه ابهام او اغماض ښکاري چي د رنځور زړه خاوند وي او هغه ته له کږې زاويې گوري. عجیبه ده دا کسان د دې پرځای چي دا آیت د خپلو کږو او باطلو افکارو د تصحیح او سمون لپاره خپل لارښود ونیسي او ووايي چي خدای هیچا ته علم غیب نه دی ورکړی، برعکس تصور کوي چي پدې آیت کي د یو شمېر پیغمبرانو عليهم السلام لپاره د علم غیب د اثبات دلیل ترسترگو کېږي !!

دوی متوجه ندي چي پدې ډول تعبیر سره هر مخاطب ته دا انتباه ورکوي چي گویا په قرآنکریم کي تناقض شته، ځيني آیتونه ئې په صراحت او قاطعیت سره اعلانوي چي له الله تعالى پرته هیڅوک علم غیب نه لري؛ خو په ځینو نورو آیتونو کي داسي نښانې لیدل کېږي چي مخاطب ته دا

انتباه القاء کوي چي له الله تعالى نه علاوه نور هم علم غيب لرلی شي!!
 حقيقت دا دئ چي الهی کلام لدې عيب نه پاک او منزه دئ، نه يوازي هيڅ
 تناقض پکي نشته بلکه آيتونه ئې ټول په خپل منح کي يو د بل موئيد،
 همغږي او يو د بل شرح او تفسير. هرڅوک چي له کوم آيت نه داسي
 تعبير او انتباه واخلې چي له بل آيت سره تناقض او ټکر ولري هغه غلط
 شوی دئ او په قرآنکريم کي ئې د تناقض پيدا کولو غلطې کړي ده.

قرآنکريم د متعددو کيسو له لاري هم دا حقيقت په گوته کوي چي
 پيغمبران عليهم السلام علم غيب نه لري:

- د ابراهيم عليه السلام په اړه فرمايي: يوه ډله فرشتې د بنایسته
 ځوانانو په شکل کي د هغه کور ته راځي، هغه هرکلی ورته وايي، ځی یو
 خوسى ورته حلالوي، په غوړيو کي ئې وريټوي او د دوى مخي ته ئې ږدي،
 ناڅاپه متوجه کېږي چي مېلمانه ئې ډوډۍ ته لاس نه وروړي، د وېري
 احساس کوي، وايي هسي نه چي مېلمانه ئې د دېمنۍ قصد ونلري، ځکه
 خو ډوډۍ نه خوري، هغه وخت معمول دا وو چي څوک به د دېمنۍ په
 نيت د چا کور ته ورغی نو د هغه پر دسترخان به ئې ډوډۍ نه خوړله.
 فرشتو چي هغه پرېشانه وليد نو ورته وئې ويل: مونږ ستا د رب له لوري
 رالېږل شوي يو، ترڅو د اسحاق او ورپسې د يعقوب زېږى درکړو،
 ابراهيم عليه السلام تعجب کوي او مېرمن ئې په حيرانتيا سره پوښتنه
 کوي چي دا څنگه کېدى شي چي مونږ د اولاد خاوند شو، پداسي حال کي
 چي زه ډوډۍ يم او خاوند مي بډا؟ ملايکو ورته وويل: آيا د الله تعالى کار
 ته حيران يئ او شک کوئ؟! ابراهيم عليه السلام له خپل هغه اوچت

معنوي مقام سره سره لدې نه عاجز وو چي کورته راغلي فرشتې وپېژني او له دې نه هم خبر ندی چي الله تعالى ورته زامن، اسحاق او يعقوب ورکوي او پدې هم نه پوهېږي چي دا فرشتې په زمکه کي څه مأموريت لري، پوښتنه ترې کوي: ستاسي مأموريت څه دی؟ فرشتې ورته وايي: مونږ راغلي يو دا لاندي کلی چي اوسېدونکي ئې ظالمان دي په بل مخ واړوو. ابراهيم عليه السلام ورته وايي: هلته خو لوط عليه السلام هم اوسېږي!! هغه کلی څنگه وړانوی چي د لوط عليه السلام غوندي غوره شخصيت پکي اوسېږي؟ فرشتې وايي: مونږ د کلي اوسېدونکي پېرڼو، لوط عليه السلام او اهل ته ئې نجات ورکوو، پرته له مېرمني ئې، مېرمن به ئې له نورو سره وروسته پاتې کېږي او له هغوی سره به یوځای هلاکېږي.

• قرآنکریم د يعقوب عليه السلام په اړه فرمايي: زامنو ئې اراده وکړه چي خپل ورور يوسف عليه السلام له مخي نه ایسته کړي او په شاه کي ئې واچوي. خپل پلار ته راغلل او وئې ويل: پلاره! د يوسف په اړه ولي پرمونږ باور نه کوې؟ پداسي حال کي چي مونږ د هغه خیر غواړو، سبا هغه له مونږ سره دښتي ته ولېږه ترڅو ساعت تېري او لوبي وکړي، يعقوب عليه السلام نه پوهېږي چي زامن ئې د يوسف عليه السلام په اړه بدنيت لري، هغه ورسره لېږي، ماښام چي بېرته کور ته راگرځي، پلار ته وايي: مونږ مسابقه درلوده، سيالي مو کوله، يوسف مو د خپل سامان خوا ته پرېښی وو، لیوه راغی او هغه ئې وخوړ، دا ئې په وینو رنګ جامې، يعقوب عليه السلام لدې نه خبر نه وو او علم ئې نه درلود چي په گران زوی ئې څه تېر شوي، له ډېره غمه ئې سترگي ړندې شوې او ترهغه د يوسف عليه السلام

له حاله خبر نه شو چي زامنو ئې له مصر نه د ده خبر راوړ.

• له لوط عليه السلام نه حكايت كوي چي همدغه د ابراهيم عليه السلام خوا ته راغلې فرشتې په اصل كي د ده د دعاء په اساس او د ده د مرستي لپاره لېږل شوې وې، خو كله چي د ده خوا ته راځي؛ دى نه پوهېږي چي دا ملايكي دي او د ده مرستي ته راغلې دي، برعكس د دوى په راتگ سره سخت غمجن شو، دومره چي زړه ئې تنگ شو او وئې ويل: اى كاش كوم پياوړى ملاتړ او مرستندوى مي درلوداى چي د دې مفسد او بدكار قوم د هجوم په وړاندي مي له خپلو مېلمنو دفاع كړې وي!! لوط عليه السلام هغه وخت پدې پوه شو چي دا خو ملائكي دي نه زلميان چي فرشتو په خپله ځان ورمعرفي كړ او ورته وئې ويل مونږ فرشتې يو، ستا مرستي ته راغلې يو او مأموريت مو د دې ظالم قوم دا كلې نسكورول دئ.

• د زكريا عليه السلام قصه داسي كوي چي الله تعالى ئې دعاء قبوله كړه، يوه فرشته ئې د زوى د زېږي لپاره ورولېږله، زكريا عليه السلام لمونځ كاوو چي فرشتې زېږى وركړ، ده په ځواب كي ورته وويل: اې خدايه! ما ته به څنگه زوى راکوې، زه خو زوړ يم او مېرمن مي شنه ده؟! د دې نېسه به څه وي؟ ورته وويل شول: نېسه ئې دا ده چي د زوى د تولد په ورځو كي به درې ورځي خبري ونشې كړى.

• قرآنكريم د اسلام د ستر پيغمبر صلى الله عليه وسلم د خوب قصه كوي، خوب ئې وليد چي مسجدحرام ته داخل شوى او عمره ادا كوي، د همدې خوب په اساس له يو زر څلور سوه كسانو سره د مكې په لور روان شو، حديبيه ته چي ورسېد له خنډ سره مخ شو، قريشو ئې مخه ونيوله،

مکې ته د ده او د یارانو له ننوتو او د مناسکو ترسره کولو نه ئې مخنیوی وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناچار ودرېد، له عمرې نه منصرف شو، هملته ئې د قربانۍ څاروي ذبح کړل او ټول له احرام نه ووتل او له قریشو سره د یوه تړون په اساس بېرته مدینې ته ستون شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خوب یو کال وروسته تحقق وموند، دا جریان پدې دلالت کوي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم علم غیب درلود او نه ئې یارانو رضي الله عنهم، ان تردې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خوب د تحقق له وخت نه هم خبر نه وو.

قرآن فرمایي چې پیغمبر علیه السلام حتی له دې خبر نشو چې یوه ډله پیریان د ده خوا ته راغلل، د ده تلاوت ئې واورېد، په قرآن ئې ایمان راوړ، خپل قوم ته ولاړل او هغوی ته ئې وویل چې مونږ عجیب قرآن واورېدو، هغوی ئې د الله عبادت ته راوبلل، که له الله تعالی نه پرته بل چا علم غیب درلودای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باید پدې پوه شوی وی چې پیریانو د ده تلاوت واورېد، ترې متاثره شول، ایمان ئې ورباندې راوړ، باید هغه پدې خبر شوی وی، خو داسې نه وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم لدې جریان نه څه موده وروسته د وحی په واسطه خبرېږي او مونږ هم لدې حادثې نه د وحی په واسطه خبر شوي یو، دا پېښه داسې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف له سفر نه ډېر غمجن او ناامیده راستون شو، مکې ته نږدې وادي نخله ته چې راوړسېد هلته ئې د قرآنکریم تلاوت کاوو، دا تلاوت پیریانو واورید، ترې متاثره شول، په محمد صلی الله علیه وسلم او قرآنکریم ئې ایمان راوړ، رسول الله

عليه وسلم دغه وخت پدې نه وو خبر چي پيريانو د ده تلاوت اورېدلی او ايمان ئې ورباندي راوړی، څه موده وروسته د الجن سوره نازل شو او دی ئې له دې پېښي خبر کړ. هغه علم چي د وحی په واسطه رسول الله صلی الله عليه وسلم ته ورکړل شويدي اوس د قرآنکريم په متن کي زمونږ ټولو په اختيار کي دي، د رسول الله صلی الله عليه وسلم دا ډول علم ته بايد علم غيب ونه ويل شي.

ځيني بيا هغه دي چي د سليمان عليه السلام د هغه درباري کار د خپلي ادعاء د اثبات لپاره د دليل په توگه وړاندي کوي چي تر (عفريت من الجن: ستر او پياوړي) نه ئې مخکي د سبا د ملکي تخت سليمان عليه السلام ته حاضر کړ. د دوی په ځواب کي څو عرايض لرو:

- په دې قصې کي ستاسو د ادعاء او تصور خلاف داسي قاطع دلايل شته چي له الله تعالی نه پرته له بل هر چا نه علم غيب نفی کوي. په همدې قصه کي دا په ډاگه شوې چي سليمان عليه السلام او د ده درباريان پدې نه پوهېدل چي د سبا په نوم کوم ملک شته او يوه ښځه ورباندي حکومت کوي، اوسېدونکي ئې مشرکان دي او لمر ته سجده کوي او ملکه ئې لوی تخت لري، دا معلومات يو مرغه (هدهد) ورکوي، سليمان عليه السلام او د ده درباريان له دې موضوع خبر نه ول، هدهد خبر کړل.

- که سليمان عليه السلام علم غيب نه لري نو څنگه امکان لري چي د ده يو امتي دي علم غيب ولري؟!

- ولي د قصې له يوې برخي داسي تعبير او انتباه اخلي چي سل په سلو کي له نورو برخو سره تناقض لري او د قرآن په نورو صريح او واضح

آيتونو کي راغلي مطلب سره تعارض لري، د قرآن په لسه او آيتونه خو وایي چي له الله تعالی پرته هیڅوک علم غیب نه لري، تاسو ولي په خپل غلط تعبیر سره له الله تعالی پرته بل چا ته علم غیب منسوبوی؟! او ولي په داسي غلط تعبیر سره خلکو ته دا انتباه ورکوی چي په قرآن کي تناقضات شته!!

راشي د اړوند آيتونو په الفاظو کي لږ غور وکړو، آيتونه داسي دي:

ÇÌÈ ŠÚ ùÛîqâ 'îqâ b& @% \$Aæî Óî<îq nâ, (æ-J&\$k\$7 A\$%

'îr 7 B\$)B `B Pqâ? b& @% ¾îî 7 <î#â @ ÇÉ& `B M/îpâ A\$%

7 <î#â @ É »G&S `B Oü ¼%Zâ “î\$A\$ ÇÌÈ æÜ& ;“ È) îoâ

< »d A\$% ¼%Zâ #.Éqâ qâ' \$B=ù 7 èû 7 òj &?q b& @% ¾îî

¾îî Äzi æâ \$Jrfü •3© `Br æqâ P æo&â pîqâî 'î èòù `B

النمل: ٣٨-٤٠ ÇÌÈ qî. @î 'î bîu •ÿ. `Br

وئې ويل: اي درباريانو! ستاسو كوم يو به د هغې تخت تر هغه مخکي راوړي چي دوى تسليم شوي راشي؟ يوه پياوړي پېرې وويل: زه به ئې مخکي تر هغه راوړم چي ته له خپله ځايه پورته شې، هغه چا چي د کتاب څه علم ورسره وو وويل: زه به ئې تر هغه مخکي راوړم چي د سترگي آخري ليد دي درته راشي، نو کله چي ئې هغه په خپلي خوا کي ځای په ځای وليد؛ وئې ويل: دا زما د رب له لوري يوه پېرزوينه ده چي ومي

آزمويي، آيا شکر کوم که ناسپاسي کوم، او څوک چي شکر کوي د ځان لپاره ئې کوي او څوک چي ناشکري کوي نو زما رب عزتمن غني (بې نياز) دی.

که څه هم اکثر و مفسرينو د ۳۹ آيت دغه الفاظ (قال الذي عنده علم من الكتاب) په اړه ويلي چي له دې نه مراد کوم سړی وو، نه کوم بل پېری، خو که د آيت په سياق و سباق کي لږ غور وکړو په ډېر ډاډ سره ويلي شو چي دا هم سړی نه بلکي پېری وو، تر دې مخکي ويل شوي: قال عفريت من الجن او ورپسې ويل شوي: قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني دا هم پېری وو خو له مخکني سره ئې فرق په دې کي وو چي ده څه ناڅه د الهي کتاب علم هم درلود. که دا خبره کوم انسان کړې وی نو بيا خو مناسبه دا وه چي ويل شوي وی: و قال رجل عنده علم من الكتاب، داسی تعبير نه يوازي د آيت له ترکیب سره بشپړ مناسبه لري بلکي د قرآن له عام اسلوب سره اړخ لگوي او دې اشکال ته مجال نه پرېږدي چي يو انسان څنگه وتوانېدو د سترگو په رپ کي له يمن څخه د ملکې تخت راحضر کړي؟ سليمان عليه السلام پيغمبر وو دا کار ئې نشو کولی نو د ده يوه امتي دا کار څنگه وکړ؟

د دې کس په اړه د مفسرينو تر منځ د آراوو ډېر اختلاف گورو، ځينو ويلي چي دا کس مستجاب الدعوات وو، ځينو نورو ويلي چي د الله تعالی په هغه اسم اعظم پوهېدو چي هر څوک پرې دعاء وکړي الله تعالی ئې دعاء قبلوي، د هغه په دعاء سره دا تخت حاضر کړی شوی، له مفسرينو څخه هېچا دا نه دي ويلي چي دا کس (عالم الغيب) يا (متصرف الامور) وو،

حُکمه په قرآن پوه انسان داسي غلطه ادعاء نشي کولی. خو دقیقه رآیه دا ده چي دا هم پېری وو، دا حُکمه چي په (الذي) سره مخکني نوم ته اشاره کېږي، دلته تر (الذي) مخکي د (جن) یادونه شوې، دا صحیح نه ده چي له جن نه پرته بل څه ته ئې راجع کړو.

د الله تعالی عطاء څنگه ده؟:

ستا دا خبره مي هم واورېده چي ويل دي: خدای معطي دئ او مصطفى مقسم، عطاء د خدای له لوري ده او تقسيم ئې د مصطفى له لوري، او دا چي تا د خدای عطاء له توربيلا ډيم نه د برق له توزيع سره تشبيه کړه او ودي ويل چي هر څوک بايد د خپل کلي له ټرانسميټر نه برق ترلاسه کړي نه دا چي مخامخ توربيلا ډيم ته ورشي!!! دې خبري ته دي تر نورو زيات حيران او حتی غصه شوی يم، زه گمان کوم چي څوک د دين له الف با خبر وي او له ټول قرآن نه يوازي د فاتحې په سورې پوه شي؛ هيڅکله به داسي غلطه او بېهوده خبره ونه کړي. د الله تعالی عطاء دومره عامه او بې واسطې او بې وسيلې ده چي د لمر له عطاء سره ئې نشو مقايسه کولی، توربيلا ډيم خو لري لري پرېږده، دا ستر لمر چي د نړۍ په گوټ گوټ کي هر چا ته له واسطې، وسيلې، اجورې او بدلې پرته مخامخ رڼا او تودوخه ورکوي، د دنيا هر گوټ ته په خپله درومي او خپله عطاء پرې وېشي، د ده عطاء د مهربان رب د بې انتهاء عطاء په وړاندي له هيڅ سره برابره ده، الله تعالی خو موږ ته فرمايي:

Ĥ\$āš #Ĉ] 123!\$oqāš Ū <Ā ē ē fī% 'Ŭ ū ÓĤā “ Š\$Ĥā 7 9'™ #Ĉ]r

۱۸۶: البقرة ĈİİĤ Šc rBQŭ NGē9 'Ī(qZšāŭ 'Ī(qxĤ GóŠŭ

او چي کله زما بندگان زما په اړه درنه پوښتنه وکړي، نو زه يقيناً نږدې يم،
چي کله دعاء کوونکی راته دعاء وکړي نو دعاء ئې قبلوم، نو زما بلنه دي
ومني او پرما دي ايمان راوړي، تر څو رشد او کمال ته ورسې.

موږ ته خو اسلام ويلي چي په خپل هر رکعت لمانځه کي به د فاتحي
سوره لولئ او له الله تعالی سره به په دې الفاظو ژمنه کوئ: اياک نعبد و
اياک نستعين: يوازي ستا عبادت کوو او يوازي له تا نه مرسته غواړو، دا د
عبادت او استعانت ژمنه او دعاء مخامخ ورته کوو، له واسطې او وسيلې
پرته، دا دعاء او ورپسې شرحه ئې دومره جامع دعاء ده چي هر څه احتواء
کوي، بلي هيڅ دعاء ته حاجت نه پاته کېږي.

قرآن خو په واضحو الفاظو موږ ته وايي چي: د ده هر پيغمبر د ده د
وحي امين وي، دنده ئې يوازي دا چي د الله تعالی پيغام په امانت سره خلکو
ته ورسوي، کار ئې دا نه دی چي د الله تعالی فضل پر خلکو ووهشي، د الله
تعالی فضل په خپله د الله په واک کي دی، هغه چا ته ئې ورکوي چي په
خپله ئې غواړي: (قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ)،
قرآن خو موږ ته وايي چي د عالم هر څه ده ته د حال او قال په ژبه سوال
کوي او الله تعالی په خپله د دوی غوښتنو ته ځواب وايي، تل دا کار کوي او
هره شېبه د يوه کار د ترسره کولو په حال کي وي: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ * الرحمن: ۲۹

يعني الله تعالى د زمکي او آسمانونو د ټولو مخلوقاتو اړتياوو ته په خپله ځواب وايي، دی ئې ضرورتونه رفع کوي او اړتياوي ئې پوره کوي. د دې عالم هر کار، هره شيبه، په خپله مالک الملک خدای ترسره کوي، الله تعالى داسي نه دی چې د دنيا کارونه ئې خپلي مخي ته پرېښي وي او يا ئې نورو ته سپارلي وي او دی هېڅ تصرف په کي نه کوي، بلکي هر کار، که ستر وي او که ووړ، د ده په اراده، إذن، حکم، قدرت او مخامخ تصرف سره ترسره کېږي، هغه يوه شېبه هم د عالم د چارو له ادارې، پالنې او ساتنې څخه نه غافله کېږي، قرآن موږ ته همدا وايي:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْأَبْصَارَ لَا تَلْمِزْهُ عَٰلِمٌ شَيْءٍ يُّنَادِيهِمْ فَيَقُولُ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْأَبْصَارَ لَا تَلْمِزْهُ عَٰلِمٌ شَيْءٍ يُّنَادِيهِمْ فَيَقُولُ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْأَبْصَارَ لَا تَلْمِزْهُ عَٰلِمٌ شَيْءٍ يُّنَادِيهِمْ فَيَقُولُ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

الاعراف: ۵۴

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ الْأَعْيُنَ وَالْأَلْأَبْصَارَ لَا تَلْمِزْهُ عَٰلِمٌ شَيْءٍ يُّنَادِيهِمْ فَيَقُولُ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

یقیناً چې ستاسو رب هغه ذات دی چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو کي پیدا کړل، بیا ئې پر عرش استوی وکړه، شپه پر ورځ راکاږي (پری پټوي ئې)، داسي چې په تلوار ئې لټوي او لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي، په دې پوه شه چې هم خلقت (يعني پیدایښت) ده لره دی او هم امر (يعني چاري سمبالول)، د عالمونو پالونکی الله چې برکتناک دی.

قرآن په دې مبارک آیت سره څو ډېري مهمي او اساسي لارښوونې د خپل مخاطب په وړاندي ږدي:

- ستاسو رب هغه ذات دئ چې آسمانونه او زمکه ئې په شپږو ورځو (مرحلو) کي پيدا کړل.
 - د دوی له پيدايښته وروسته ئې د ټول عالم د ادارې، ساتنې او پالنې چاري په خپل اختيار کي واخيستې او د مطلق ټولواک په توگه ئې د عالم د سلطنت پر عرش استوی وکړه.
 - دا د ده د ټولواکۍ نښه او بېلگه ده چې شپه پر ورځ راکاږي، داسي چې په تلوار ئې لټوي.
 - دا هم د ده د ټولواکۍ بله بېلگه ده چې لمر، سپوږمۍ او ستوري ئې امر ته منقاد دي، همغه کار کوي او په همغه لار درومي چې الله تعالی ئې امر ورته کړی.
 - په دې پوه شه چې هم خلقت يعني پيدايښت ده لره مختص دئ، په دې کي بل شريک نه لري او هم امر يعني چاري سمبالول چې په دې کي هم هيڅ شريک نلري.
 - الله تعالی مبارک او د عالمونو پالونکی او ساتونکی دئ.
- دا او دې ته ورته گڼ شمېر آيتونه موږ ته همدا وايي چې الله تعالی د عالم د چارو واگي بل چا ته نه دي سپارلې، امور ټول د ده په واک کي دي.
- د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي دا مطلب توضيح شوی چې الله تاسو ته درنږدې دئ، ډېر نږدې، د غاړې تر رگ نه هم درنږدې، که دوه ياست درېيم مو الله دئ او که درې وئ څلورم مو الله دئ، چې هر ځای وئ الله درسره دئ، ستاسو دعاگانې اوري او قبلوي ئې، نه الله له تاسو لري دئ، نه ستاسو او د الله تر منځ پړاوونه او حجابونه شته، نه الله ته د رسېدو او د

خپلو دعاگانو د وړاندي کولو لپاره واسطې او وسيلې ته ضرورت شته، هره شېبه، په هر ځای او هر حالت کې، مخامخ خپل الله ته خپل عرائض وړاندي کولی شې او مطمئن اوسه چې الله ئې په خپله مخامخ اوري او قبلوي ئې. قرآن په دې سره د هغه شرکي عقایدو جرړي ایستلې دي چې الله ته د دعاگانو په اورېدو او قبلېدو کې شریک ثابتوي او وایي: ستا دعاء او عبادت په هغه صورت کې تر خدایه رسي او قبلېدی شي چې د ده د نازولو له لاري وړاندي شي او هغوی ئې د قبلېدو سپارښتنه وکړي!! پیغمبر علیه السلام خو وایي چې که د خپلې بند مو وشکېدو دا هم له الله تعالی وغواړئ. چې الله درنږدې دئ، نو په دعاگانو کې مو دا مطلب مراعاتوئ، په چیغو چیغو دعاء کول د دې باور خلاف کار دئ، په چیغو چیغو خو هغه چا ته دعاء کېږي چې لرې وي، دعاء خپل آداب لري، یو ئې همدا دئ. په دې اړه دوه نور آیتونه دا دي:

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَصْرٌ كَثِيرٌ﴾

ق: ۱۶

﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَصْرٌ كَثِيرٌ﴾

الحديد: ۴

... ﴿وَمَا يَشَاءُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ أَصْرٌ كَثِيرٌ﴾

تا چې په کومو روایاتو استناد کړی، د دې لپاره چې ثابته کړې پیغمبر علیه السلام د الهي خزائنو واکمن ټاکل شوی او د الله تعالی د فضل او فیض وېش ده ته سپارل شوی، ډېر بې بنسټه او ناسم استناد دئ، راشه دې روایاتو ته لږ ځیر شو:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحَدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ « إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُتَنَافَسُوا فِيهَا ».

دا روایت په ډېر وضاحت سره ښيي چي له خزائن الارض نه مراد هغه د حجاز، عراق، شام، روم، فارس او هند خزائن دي چي د مسلمانانو په لاس کي پرېوتې، پيغمبر عليه السلام ته په رؤياء کي ښودل شوي وو چي دا به د مسلمانانو په لاس کي پرېوځي، د همدې لپاره ئې دوی ته وويل: له دې وېره نه لرم چي تاسو به بېرته مخکني شرک ته واوړئ بلکي له دې وېرېم چي دا خزائن ستاسو لاس ته درشي او بيا په خپلو کي تنافس وکړئ، ومو ليدل چي همداسي وشول، عياش او ظالم اموي او عباسي واکمنان د دغو خزانو پر سر داسي په خپلو کي ونښتل چي د زرگونو مؤمنانو او د ډېرو صحابه وو او تابعينو ويني په کي توی شوې.

پيغمبر عليه السلام د دغو خزانو په اړه داسي فرمايي:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ خَزَائِنَ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَيَّ أَسْوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبَّرَا عَلَيَّ وَأَهْمَانِي فَأَوْحَى إِلَيَّ أَنْ انْفُخْهُمَا فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوْلَتْهُمَا الْكَذَّابِينَ الَّذِينَ أَنَا بَيْنَهُمَا صَاحِبَ صَنْعَاءَ وَصَاحِبَ الْيَمَامَةِ » رواه مسلم

له ابو هريره نه روایت دی چي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفرمايل: کله چي ویده وم ناڅاپه په خوب کي گورم چي د زمکي خزاني راکړی

شوې او د سرو زرو دوه لاس وندي مي په لاسونو کي کېښودی شول، راباندي ستر شول او پرېشانه ئې کړم، نو راته وحی وشوه چي پو ئې کړم، پو مي کړل او والوتل، نو دا مي د صنعاء او یمامه په هغو دوو دروغجنو تعبیر کړل چي زه ئې په منځ کي یم.

د معطي او قاسم په اړه روایات دا دي:

عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله

عن أبي هريرة سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله) رواه مسلم

دا دواړه روایتونه وايي چي دلته له عطاء او تقسيم نه مراد په دين کي پوهه او تفقه ده؛ نه د الله تعالی فضل، د حديث معنی دا ده چي ورکړه او عطاء د الله تعالی کار دی، زما مأموریت دا دی چي الهي پیغام تر خلکو ورسوم، خو دا چي څوک به ئې تر لاسه کړي، ایمان به پرې راوړي، فیض به ترې حاصل کړي، دا د الله تعالی کار دی نه زما، د همدې حديث راوي د هغه په شرحه کي وايي: (أنا قاسم) أقسم بينكم ما أمرت بتبليغه من الوحي ولا أخص به أحدا دون أحد . (والله يعطي) كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلق به إرادته سبحانه .

همداراز وايي: معناه أن المعطي حقيقة هو الله تعالى ولست أنا معطي إنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما أمرت به فالأمر كلها بمشيئة الله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مروب.

متأسفانه هغه خبره چي د قريشو مشرکينو به ويله او حتی په ځينو مواردو کي به هغوی هم ترې ډډه کوله اوس ئې هغه څوک کوي چي ځان د محمد عليه السلام امتي گڼي!! قريشو به ويل: موږ د لات، منات، عزی او هبل عبادت نه کوو، بلکي د دوی په وسيله د خدای تقرب غواړو، دا د خدای صالح او مقرب بندگان وو، غواړو دوی خدای ته شفيع کړو، د دوی له لاري خدای ته خپل عرايض وړاندي او د دوی په طفيل خپل مقاصد ترلاسه کړو، خو نن په لاهور کي يو کس وايي: د اجمير او بغداد له قبرونو نه فيوضات ترلاسه کوو، د اجمير، سرهند او بغداد په قبرونو کي پراته اولياء الله د الهي نور ترانسميټرونه دي، يوازي د دوی له لاري له الهي فيض او نور نه برخمن کېدی شو، ... او دې ته ورته ډېري نوري ناپرتي او شرک لړلې خبري، تاسو ووايئ چي قريش په شرک کي مخکي وو که دا کسان؟! ته خو وايې چي د پيغمبر عليه السلام په امت کي هيڅکله شرک نه راپيدا کېږي!! خو موږ په خپلو سترگو د پيغمبر عليه السلام په امت کي داسي ستر ستر مشرکان گورو چي ابوجهل او ابولهب ئې گرد ته هم نشي رسېدی، د شرک داسي ستر ستر استادان چي ابوجهل او ابولهب د شاگردانو په توگه هم نه قبلوي!! داسي مبلغين چي د شرک په تأييد او دفاع کي د قرآن آيتونه، د پيغمبر عليه السلام احاديث او د صحابه وو اقوال په غلطه او ناروا توگه تعبيروي.

په آيتونو او رواياتو ستا دې استناد هغه ستر مشرک شيعه آخوند راپه ياد کړ چي د ايران په تلويزيون کي ئې ويل: په قرآن کي درې سوه (۳۰۰) ځله د علي (عليه السلام) نوم راغلی!! دا په داسي حال کي چي په

ٽول قرآن کي حتی یو خُل او اشارتاً هم د علي رضی الله عنه یادونه نه ده شوې! او ویل ئې: کله چي د آدم علیه السلام په کالبوت کي روح پو شوه نو عطسه ئې وکړه او وئې ویل: یا علي! او کله چي نوح علیه السلام کشتی ته ختلو وئې ویل: یا علي! او کله چي ابراهیم علیه السلام اور ته لوېدو وئې ویل: یا علي! او کله چي محمد علیه السلام معراج ته تلو او اوم آسمان ته ورسېدو هلته ئې یو غږ واورېدو او وئې ویل: یا الله! دا ستا غږ دئ که د علي؟ له آخوا ورته وویل شو: دا زه یم خو ما په ټولي نړۍ کي تر علي غوره شخص ونه موندو نو حُک د هغه په غږ له تا سره خبري کوم!! یوه بل ئې ویل: سنيان د تلاوت په پای کي د علي نوم نه اخلي او نه وایي چي صدق الله العلي العظيم بلکي یوازي دومره وایي: صدق الله العظيم!! دا سفیه او کمعقله آیت الله په دې هم نه پوهېدو چي دلته (العلي) د الله تعالی صفت دئ نه د علي نوم!!

اهل بیت:

تا د اهل بیت په اړه هم داسي څه وویل چي هم له قرآن سره اړخ نه لگوي او هم د صحابه وو له اجماع سره، تا د علي رضی الله عنه په اړه داسي له مبالغې ډک الفاظ وکارول چي ګواکي د زمکي پر سره تر ده الله تعالی ته زیات محبوب څوک نشته!! دا په داسي حال کي چي پیغمبر علیه السلام تر ده ډېر الله تعالی ته محبوب دئ او د ټولو صحابه وو اجماع پر دې راغلې چي تر پیغمبر علیه السلام وروسته ابوبکر رضی الله عنه د امت افضل دئ، بیا عمر رضی الله عنه، بیا عثمان رضی الله عنه او بیا علي رضی

الله عنه. تا چي د مباحلې د آيت په اړه كوم روايت نقل كړ هغه له قرآن سره تعارض لري، د مباحلې اړوند آيت هغه مهال نازل شو چي د نجران د مسيحيانو يو دروند وفد چي د دوی ډېر مذهبي او قومي مشران په كې وو، مدينې ته راغی، دا وفد د دې لپاره راغلی وو چي د مسلمانانو له بريد نه د جزيې په وركولو سره ځان وژغوري، له پيغمبر عليه السلام سره ئې وليدل، هغه د قرآن آيتونه دوی ته واورول او په پای كې ئې د مباحلې بلنه وركړه، خو هغوی د مباحلې او مخالفت په ځای جزيه ومنله او رخصت شول.

د مباحلې په اړه ځيني هغه روايات چي يوه مذهبي فرقه ورباندې استناد كوي او د دې خبري د ثابتولو هڅه كوي چي د پيغمبر له اهل بيت نه يوازي فاطمه، حسن، حسين او علي رضي الله عنهم مراد دي ځكه چي پيغمبر عليه السلام د مباحلې لپاره يوازي دوی له ځان سره حاضر كړي وو!! په دې اړه څو خبري بايد په پام كې ولرو:

- هغه روايت د منلو دئ چي له قرآن سره تعارض ونه لري، كوم روايات چي د پيغمبر عليه السلام يوازي يوه لور، يو زوم او دوه لمسيان اهل بيت گڼي هم له قرآن سره تعارض لري او هم له عقل، عدل او عرف سره، قرآن ازواج مطهرات د اهل بيت په نامه يادوي خو دا روايات ټول ترې باسي او په ځای ئې يوه لور او دوه لمسيان او يو زوم اهل بيت گڼي!! كوم عقل دا خبره مني چي يوه لور، مېړه او زامن ئې له اهل بيت څخه وگڼل شي او نوري لوني، زوم او اولاد ئې نه؟! يو د تره زوی له اهل بيت څخه وي او بل ئې نه؟! پيغمبر عليه السلام به څنگه د قرآن خلاف او د

عقل خلاف خبره کوي؟! دا روایت له دې پلوه هم د قرآن خلاف دئ چې په قرآن کې د مباحې لپاره د (أَبْنَاءَنَا وَ أَبْنَاءَكُمْ وَ نِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنَا وَ أَنْفُسَكُمْ) حاضرول ویل شوي، که مقابل لوري مباحله منلې وی نو بیا خو به پیغمبر علیه السلام ټول صحابه، زامن او مېرمني ئې مباحې ته راوستل نه دا چې له خپلې کورنۍ یوازې څلور کسان راوړي!! علي رضي الله عنه نه د زامنو په ضمن کې راځي او نه په آیت کې راغلي چې د تره زامن یا زومان هم حاضر کړي. په قرآن د ایمان تقاضا دا ده چې د هري هغې خبرې له منلو ډډه وکړو او په هیڅ مورد کې پرې استناد ونه کړو چې د قرآن د صریح آیت خلاف وي. جعلی روایات رايستل او پیغمبر علیه السلام ته د قرآن او عقل خلاف خبرې منسوبول خو پرېږده غلاتو شیعه وو د علي رضي الله عنه په اړه حتی په قرآن کې تحریفونه کړي.

• دا کار خو به پیغمبر علیه السلام هغه وخت کاوو چې مقابل طرف مباحله منلې وی، زامن او نسبي ئې په مدینه کې موجود وی، له نجران نه یوازې نه وی راغلي، خو نه هغوی مباحله منلې او نه ئې ماشومان او مېرمني حاضر ول، نو د نارینه وو یوې جرگې ته به پیغمبر علیه السلام څنگه او د څه لپاره خپل لمسي او لور حاضرول!!

• همدا راز چیرې چې په قرآن کریم کې د اهل بیت لفظ استعمال شوی نو هلته ترې مراد یوازې مېرمني دي که دا د پیغمبر علیه السلام په ارتباط استعمال شوی او که د ابراهیم علیه السلام په ارتباط. په دواړو مواردو کې یوازې مېرمني مراد دي، نه ئې ابناء په کې شامل دي او نه اقرباء. د اهل بیت لفظ د احزاب په سوره کې راغلی او هلته ئې مراد یوازې د پیغمبر

عليه السلام مېرمني دي، حُكه چي تر دې مخكي د يا نساء النبي په صيغه هغوی ته مكرر خطاب شوی او ورپسې د اهل البيت په نامه يادي شوې او ورته ويل شوي:

... JRJ \$f\$ / \$B\$! \$= Zã \$ô \$ \$Môd \$Uä \$g\$

ÇIÈ #ZgÖ?

الاحزاب: ۳۳

... خبره دا ده چي الله له تاسو اې اهل بيتو ناپاكي لري ساتل او ستاسو ښه پاكول غواړي.

د قرآن معمولي فهم خو پرېرېده چي څوك په عربي پوه وي او لږ ادبي سليقه ولري نو دلته له (اهل البيت) نه له (نساء النبي) پرته بله هيڅ معنى نشي اخيستی.

او د هود په سوره كي دا لفظ د ابراهيم عليه السلام د بي بي لپاره راغلی:

% (p\$ \$f\$ \$B\$ \$ô \$ \$Môd \$Uä \$g\$ \$= Zã \$ô \$ \$Môd \$Uä \$g\$

ÇIÈ \$ô \$ \$Môd \$Uä \$g\$

هود: ۷۳

وئې ويل: آيا د الله په كار كي تعجب كوی، د الله رحمتونه او برکتونه دي پر تاسو وي اې اهل البيتو، بې شكه چي هغه ستایلی د مجد خاوند دی.

له تا پوښتنه كوم: آيا كوم عاقل انسان به دا خبره وكړي چي زما اهل بيت زما مېرمن نه بلكي زما زوم، لور او لمسيان دي، هغه هم نه ټولي لوني او نه بل زوم، بلكي ځيني ئې!! تاسو څنگه پيغمبر عليه السلام ته د عقل

او عرف خلاف خبره منسوبوئ؟! الله تعالى د پيغمبر عليه السلام ازواج مطهرات د اهل بيت په نامه يادوي او تاسو پيغمبر عليه السلام ته داسي قول منسوبوئ چي گواکي هغه د قرآن د صريح وينا خلاف خپلي مېرمني له اهل بيت نه ايستلې دي!! زه او هر هغه څوک چي په قرآن ايمان لري هغه روايت په دېوال وهو چي پيغمبر عليه السلام ته داسي غلطه او د عقل، عدل، عرف او قرآن خلاف وينا منسوبوي!!

د شيعه وو په اړه يوه رؤيا:

راشه په دې اړه خپله يوه رؤياء هم ستا مخي ته کېږدم: د ۱۳۸۶ کال د ميزان په اته ويشتمه شپه مي خوب ليد چي په يوې خونې کي يم، چينه پکي راخوټېږي او ترې بهېږي، له ډېرو بې سده زمريانو ډکه ده، داسي احساسوم چي الله تعالى دلته حاضر دئ او زه ئې په حضور کي ولاړ يم، په خونې کي پراته زمريان هم د الله تعالى د حضور په وجه بې سده دي، زه خپل رب ته سخت ژاړم، دعاء ورته کوم، ترې غواړم چي نور ما د ځان لوري ته دروبله، له ژوند نه تېر يم. د سختي ژړا په حالت کي له خونې راوځم، بهر څو ايرانيان گورم چي ځيني افسران ئې هم په کي دي، له ځان سره وایم چي دوی مشرکان دي، د الله تعالى په ځای د دغو زمريانو عبادت کوي!! يو ئې راسره خبري کوي خو زه د ژړا پداسي حالت کي يم چي نږدې ده زړه مي وچوي، په همدې حالت کي له خوبه راويش شوم.

د اهل بيت مناقب:

تا د اهل بيت د مناقبو د بيانولو په ضمن کي د الشوری د سورې په

۲۳ آيت استناد وکړ او د آيت داسي غلط تعبير دي وړاندي کړ چي له
 څرگند او عمدي تحريف نه پرته بل نوم نشو ورکولی، آيت دا دی:

«مَنْ سَلَطَ عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنْ دُونِهِمْ لِيَنفَعَهُمْ فَيَنفَعُ سِتًّا مِّنْ دُونِهِمْ وَنَفْسًا

مِّنْ دُونِهِمْ لِيَنفَعَهُمْ فَيَنفَعُ سِتًّا مِّنْ دُونِهِمْ وَنَفْسًا

الشورى: ۲۳

تا له يوې خوا (القربى) د خپلوانو په معنى تعبير کړ؛ حال دا چي د
 (القربى) اصلي معنى خپلوي ده؛ نه خپلوان، د قرآن په گڼ شمېر آيتونو کي
 دا لفظ راغلى او په ټولو کي د خپلوۍ په معنى راغلى، له بلي خوا دي د
 پيغمبر عليه السلام خپلوان هم يوازي په فاطمه، علي، حسن او حسين کي
 راخلاصه کړل او آيت دي داسي تعبير کړ چي گواکي پيغمبر عليه السلام
 ته ويل شوي چي مؤمنانو ته ووايه چي له تاسو نه د هغو زحمتونو اجر نه
 غواړم چي ستاسو د هدايت په لار کي مي ايستلى، تاسو ته مي عزت درپه
 برخه کړ او يوازي يو اجر درنه غواړم او هغه دا چي زما خپلوانو
 (فاطمه، علي، حسن او حسين) سره محبت وکړئ!! په دې اړه څو خبرو ته
 غور شه:

- دا سوره په مکه کي نازل شوې، هغه مهال چي لا علي او فاطمې رضی
 الله عنهما ازدواج نه وو کړي، حسن او حسين رضی الله عنهما لا نه وو پيدا
 شوي، لا مسلمانان تر سختو ابتلااتو لاندي ول، د پيغمبر عليه السلام په
 ملگرتيا کي ئې له توهين، تهديد، زندان، تعذيب، هجرت او شهادته پرته

هيڅ دنيوي امتياز او راحت نه وو په برخه شوی، هغه څه چي تا ئې ادعاء وکړه يو ئې هم نه وو تر لاسه کړی، نو په داسي حالت کي به پيغمبر عليه السلام څنگه دوی ته ويل چي د دغو لاس ته راوړنو په سبب به زما د اهل بيت درناوی او احترام کوئ؟! کوم عاقل او په قرآن پوه انسان د داسي غلط تعبير جسارت کولی شي؟!!

• څنگه به پيغمبر عليه السلام له خپلو سختو دښمنانو او هغو قريشو نه چي ډېر ئې د ده په اقرباوو کي راتلل؛ دا غوښتنه کوي چي له تاسو نه يو اجر غواړم او هغه هم تر ټولو ستر او دښمنانو ته په هيڅ صورت کي د نه منلو وړ؛ او هغه دا چي له فاطمې او علي رضي الله عنهما او زما له هغو دوو لمسيانو سره به محبت کوئ چي لا تر اوسه نه دي پيدا شوي؟! که له تا سره دا لفظي تحريف ومنو او القربى د اولوالقربى په معنى ونيسو نو مخاطبينو خو به له (اولوا القربى) نه يا ټول بني هاشم مرادول، يا يوازي بني عبدالمطلب چي په دوی کي تر ټولو سخت دښمن ابولهب هم راتلو، هيڅ مخاطب به دا غلطه معنى نه وه ترې اخيستې چي محمد عليه السلام له دوی نه د فاطمې او علي رضي الله عنه د مودت غوښتنه کړې؛ له دې آيت نه داسي تعبير يوازي يو متعنت او متعصب انسان درلودی شي.

• ولي په اقرباوو کي يوازي څلور کسان؟! کوم عقل، عدل او عرف دا خبره مني چي د اقرباوو عامه صيغه په څلورو داسي کسانو اطلاق شي چي دوی ته ورته نور اقربا هم شته؟! ښايي ته به په کوم داسي روايت باندي استناد وکړې چي همدا د قرآن، عقل او عرف خلاف خبره کوي او يوازي څلور کسان د پيغمبر عليه السلام اهل بيت، عترت او اقربا گڼي؟! خو که

څوک تا ته ووايي چي دا روايت کوم غالې شيعه جوړ کړی او صحابه وو ته ئې منسوب کړی؛ او که درته ووايي: روايت خو په هغه صورت کي د منلو دئ چي منشأ ئې قرآن وي يا لږ تر لږه له قرآن سره تعارض ونه لري او د عقل خلاف نه وي، ځواب به دي څه وي؟ که درته ووايي: د قرآن صريح آيت ومنم که د عقل خلاف روايت؟ څه ځواب به ورکوې؟ که داسي نه وي او د روايت په نامه هر رطب و يابس باندي استناد وکړو نو بيا خو به زموږ حالت همغسې شي لکه د شيعه وو، چي د دوی د رواياتو تر ټولو معتبر کتاب (اصول کافي) په اړه د شيعه وو مشهور عالم علامه برقه يي وايي: د دې کتاب اکثر روايات جعلي، له قرآن سره متصادم او د عقل خلاف دي او روات ئې مجهول الهويه، کاذب او فاسق دي، برقه يي د اصول کافي د ترديد په اړه يو ضخيم کتاب ليکلی چي په هغه کي ئې ليکلي: که دښمنان خبر شول چي زموږ د رواياتو په کتابونو کي داسي روايات هم راغلي چي راويان ئې خر او چنگښه دي؛ څه به کوو؟!

باور وکړه تا چي د اهل بيت او عترت په اړه څه ويلي؛ ټول ئې د قرآن او عقل خلاف دي، که ما وخت درلودی يا مي په دې موضوع مزید بحث ضروري او مفيد گڼلی نو ستا د هري ادعاء په ترديد که به مي د قرآن آيتونه ستا مخي ته ايښی وو.

تا په دې آيت کي غور نه دئ کړی، د نورو آيتونو په رڼا کي دي د هغه په حقيقي او اصلي مطلب د پوهېدو هڅه نه ده کړې، دې ته متوجه نه يې چي دا آيت په داسي ځای کي او د داسي مضمون په ضمن کي راغلی چي خطاب مخالفينو ته متوجه دئ، همغه مخالفين چي د پيغمبر عليه السلام

په ضد ئې له هيڅ ظلم، تېري او جفا ډډه نه كوله، همغه مخالفين چي قرآن په مكرره توگه پيغمبر عليه السلام ته ويلي چي دوى ته ووايه: له تاسو نه هيڅ اجر نه غواړم، څنگه ممكنه ده چي په دې آيت كه به د گڼ شمېر نورو آيتونو خلاف خبره شوې وي او له قريشو نه به ئې داسي ستر اجر او بدله غوښتې وي چي هيڅ اجر ورسره برابري نشي كولى؟! آيا ممكنه ده يو څوك خپل دښمن ته ووايي: له تا هيڅ اجر او بدله نه غواړم يوازي دا درنه غواړم چي زما له زوم، لور او دوو لمسيانو سره به مينه كوي؟! آيا د پيغمبر عليه السلام په څېر ستر شخصيت به داسي مطالبه له خپلو دښمنانو كړې وي؟! په آيت كي له استثناء نه مراد دا نه دى چي يوازي يو اجر ترې وغواړه؛ بلكي مراد ئې داسي دى لكه په لاندي آيت كي چي راغلى:

٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

الفرقان: ٥٧

٢٠٠٠

ورته ووايه: له تاسو هيڅ اجر پرې نه غواړم؛ مگر دا چي څوك وغواړي د خپل رب لوري ته (تلو لپاره) لار غوره كړي.

يعني زما اجر به يوازي دا وي چي په تاسو كي څوك ايمان راوړي او د الله تعالى لوري ته تللو پرېكړه وكړي.

د مخكني آيت معنى سل په سلو كي دې ته ورته ده او هغه دا چي زما اجر يوازي دا دى چي له اقرباوو سره زړه سوى او دوستي څرگندوم او د دوى د هدايت هڅه كوم، كه زما د هڅو په نتيجه كي له تاسو نه څوك ايمان راوړي نو معنى ئې دا ده چي زما له خپلوانو نه ځينو ايمان راوړى،

همدا به زما اجر وي، که زه په بل قوم کي مبعوث شوی وی او یوازي هغوی ته مي بلنه ورکولی، نو دا بدله او معاوضه به مي هم نه په برخه کېده، خپلوان به مي هم له هدايته محروم پاته کېدل. که څه هم ځينو محققينو ويلي چي د آيت مراد دا دی: له تاسو نه یوازي دا بدله غواړم چي له ماسره خپلوی ته پام وکړئ او د پرديو دښمنانو په څېر راسره چلند مه کوئ، خو د دې لپاره چي دا هم يو ډول اجر او بدله گڼل کېږي او د قرآن نور آيتونه په پرېکنده الفاظو سره وايي چي هيڅ اجر ترې مه غواړه، نو ځکه وايو چي غوره تعبير همغه برنی تعبير دی.

څوک چي پر قرآن ايمان لري نو نه د قرآن يو آيت داسي تعبيروي چي له گڼ شمېر نورو آيتونو سره په تعارض کي راشي او نه داسي روايت مني چي له قرآن سره تعارض لري.

باور وکړه چي د تصوف او د دې او هغه د کراماتو او مناقبو په اړه ډېري اوږدې اوږدې ويناوي؛ د ډاکټر اسرار احمد صاحب له هغي لنډي وينا سره هم د گټې، اهميت، اغېز او ارزښت له پلوه برابري نشي کولی چي د ظلم او فساد په خلاف او د اسلامي نظام د قائمولو لپاره مخاطبينو ته د دعوت، جهاد او مبارزې بلنه ورکوي، الله تعالی دي ډېر اجر ورکړي. تابه بنسايي هغه روايت اورېدلی وي چي وايي: که پر يوه قوم د الله تعالی عذاب نازل شي نو تر نورو د مخه به پر هغه چا راپرېوځي چي اوږدې اوږدې سجدې ئې کړې خو يوه ورځ ئې هم د ظلم، فساد او گناه په ليدو سره تندي نه دی تر يو شوی. دا د مسيحيانو غلطې وه چي اصلي انجيل ئې شا ته وغورځاوو او په ځای ئې د عيسی عليه السلام د معجزو او مناقبو داسي

انجيلونه وليکل چي د اصلي انجيل خو جملې هم نشو په کي موندلې. مگر د قرآن دې وينا ته دي پام کړی چي د مخکنيو شخصيتونو په اړه له مناقشو، جدولونو او بحثونو نه ممانعت کوي او مسلمانانو ته وايي چي د دوی په اړه بايد داسي ووايي:

\$Bã bqèqêŵr Npî . \$B N29r M6 i . \$B \$g9 M=z 6% pBÉ 7 ũ

ÇilîÈ bqèqêf (qR).

دا خو يوه تېره شوې ډله ده، چي دوی لره به خپله لاس ته راوړنه وي او تاسو ته خپله لاس ته راوړنه او تاسو به د دوی د کړو وړو په اړه نه پوښتل کېږئ.

په داسي حال کي چي الله تعالی هر چا ته د خپل عمل له مخې سزا ورکوي، هر چا ته خپلي لاس ته راوړني په لاس ورځي، يو د بل په کړو نه نيول کېږي، نو تېرو شخصيتونو ته حآن منسوبول څه ګټه لري.

دا مختصر آيت د بقرې د مبارکي سورې د دوهمي برخي عنوان دی او د ټولو هغو جامع او ژورو مطالبو خلاصه وړاندي کوي چي په تېرو ۷۱ آيتونو کي په شرح او مفصله توګه راغلي. په دې کي نه يوازي د دين يو بنيادي اصل توضيح شوی، بلکي د مذهبي انحراف يوه اساسي او بنيادي اړخ ته هم ګوته نيول شوې، د دين اساسي خبره دا ده چي هر څوک به د خپل عمل سزا ګوري، يو د بل پېټی نه شي وړی، يو د بل لپاره نه مجازات کېږي، نه پلار د زوی په ګناه نيول کېږي او نه زوی د پلار د ښو عملونو په وجه جنت ته درومي، هر څوک به د خپلو لاس ته راوړنو پېټی په اوږو

وړي. او د مذهبي انحراف تر ټولو ستره او اساسي خبره دا ده چې د الله صالحو بندگانو ته د انتساب تر نامه لاندې څوک ځان د جنت مستحق او د مذهب وارث وگڼي او له دې لاري د امتيازاتو د ترلاسه کولو په لټه کي وي، مذهب قومي رنگ غوره کړي، قومي تعصب ته د مذهب جامه ورواغوستل شي او مذهبي مشران ئې ځان د پېغمبرانو د امتيازاتو وارث وگڼي نه د دوی د مسئولیتونو او دندو وارث. الله تعالی دا نه خوښوي چې څوک د ده صالحو بندگانو ته خپل ناوړه عمل او ناسمه عقیده منسوب کړي، هم د مذهب نوم بد کړي او هم د الله د صالحو بندگانو نوم.

الله تعالی په دې آیت کي مسلمانانو ته لارښوونه کوي چې د مخکنیو صالحانو په سر له جاهلانو سره په شخړو او منازعاتو کي ځان مه مصروفوی، حتی که دا د ابراهیم، اسمعیل، اسحق او یعقوب علیهم السلام په څېر ستر ستر شخصیتونه هم وي، د دې په ځای خپل عمل ته پام وکړئ، هغه څه چې تاسو له عذابه ژغورلی شي ستاسو خپل عمل دی نه بل څه، الله تعالی ستاسو نسب ته نه گوري، ستاسو عمل ته گوري، که خپل عمل او عقیدې له جنته محروم کړې نو نه دي نسب جنت ته بیولی شي او نه د چا شفاعت، همغسې لکه چې پېغمبر علیه السلام خپلو نږدې خپلوانو ته وایي: ځان له اوږه وژغورئ، زه د الله تعالی له عذابه ستاسو د ژغورني هیڅ واک نه لرم، نه څه گټه دررسولی شم او نه کوم ضرر درنه دفعه کولی شم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ « يَا بَنِي

كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنْ لَكُمْ رَحِمًا سَابِلَهَا بِبَلَالِهَا».

عجيبه ده، ډېره ډېره عجيبه!! هغه مهال ستا جسارت ته حيران شوم چې ودي ويل: د جنت کونجيانې (کليانې) د علي، فاطمې، حسن او حسين په لاس کي دي، هغه څوک به جنت ته ځي چې دوی ئې وغواړي!!! نه پوهېږم آیا د دې خبرې د کولو پر مهال متوجه وې چې څه وايې که نه؟ داسې خبرې خو يوازې د هغه چا له خولي وځي چې شرکي او شیطاني جذباتو په سر اخیستی وي؟ په داسې حال کي چې پیغمبر علیه السلام فاطمې رضی الله عنها ته وایي چې زه دي د الله تعالی له عذابه نشم ژغورلی، يوازې خپل عمل دي ژغورلی شي!! د قرآن په لسگونو آیتونه همدا خبره کوي چې جنت ته د دخول پر پکړه د الله تعالی له لوري او د انسان عقیدې او عمل ته په پام سره کېږي، آیا ممکنه ده چې څوک دي په الله تعالی، قرآن او پیغمبر علیه السلام ایمان ولري خو سره له دې دي د داسې کرکجنې او شرک لړلې خبرې جسارت وکړي!!

دا مسئله نه يوازې په مکه او مدينه کي او له مشرکانو او يهودانو سره يوه کشاله وه بلکې دا اوس هم اکثر مذهبي اختلافات له دغه ذهنيت نه خړوبېږي چې يو دې مخکني منلي شخصيت ته ځان منسوبوي او بل ئې بل ته، يو د دې شخصيت (روحاني فيض) او (کرامات) ستر او پراخ گڼي او بل

ئې د هغه بل شخصيت، يو ځان د پېغمبر د اهل بيت محب او وارث گڼي او له پېغمبر عليه السلام نه وروسته علي رضي الله عنه او زامن ئې د هغه ځای ناستي او د خلافت اصلي او يوازيني وارثين بولي او ابوبکر، عمر او عثمان رضي الله عنهم او ټولو هغو صحابه وو ته د غاصب په سترگه گوري چي له علي رضي الله عنه نه پرته ئې له بل چا سره بيعت کړی او د بل په خلافت راضي شوي، حال دا چي علي رضي الله عنه په خپله له مخکښو خلفاوو سره بيعت کړی او نه يوازي دا چي تل ئې په لمانځه کي په هغوی پسي اقتداء کړې بلکي خپله لور ئې عمر ته په نکاح ورکړې!! د امام حسين رضي الله عنه لپاره به د محرم په ورځو کي توره جامه اغوندي او د محرم په لسمه به د هغه د شهادت وير کوي، په مسخره، کرکجنو، خرافي او اسلام ضد حرکاتو او ناولو بدعتونو سره به دا ورځ لمانځي؛ خو په عمل کي به په کربلا او نجف باندي د صليبي ځواکونو د بريد په وخت کي د يرغلگرو مرسته کوي او د دوی په لاس د زرگونو هغو مسلمانانو د وژلو به هيڅ پروا نه کوي چي د امام حسين په څېر د ظلم او تېري مقابله کوي!! پر يزید به لعنت وايي خو په عمل کي به تر يزید نه د لازيات ظالمو واکمنانو ملگرتيا او له بې دينه، منافق، ظالم او مفسدو واکدارانو سره بيعت کوي!! که د پېغمبر عليه السلام په ژوند کي دومره مسلمانان په عراق او افغانستان کي وژل شوي وی، مگر هغه مبارک به د کربلا تر شهيدانو په دغو شهيدانو زيات نه وو خواشینی شوی؟! دغه شيعه چي نن په عراق او افغانستان کي د عاشورې په لسمه ځانونه وهي؛ د افغانستان او عراق په نيولو کي ئې له امريکايانو سره لاس يو کړ، په کربلا او نجف ئې د

امريکايانو د بيرغ رپېدا ومنله، په داسي حال کي د عاشوري د ورځي مراسم لمانځي چي امنيت ئې امريکايانو نيولي!! آيا تر دې د لوی منافقت تصور کېدی شي؟! له د حسين رضی الله عنه سره د دوی د محبت ادعاء هسي يوه دروغجنه سياسي لوبه ده، دا د دوی پلرونه ول چي له حسين رضی الله عنه سره ئې خیانت وکړ، کوفې ته ئې وروبللو خو خپلي ژمني ئې تر پښو لاندي کړې او د یزید په هغه لښکر کي شامل شول چي حسين رضی الله عنه او د ده ملگري ئې شهيدان کړل، يقيناً چي الله تعالی د همغه منافقت سزا نن د دوی اولادونو ته ورکوي، داسي چي د هغه د شهادت په ورځ به ځانونه په خپله په زنځيرونو وهي!!

په دې کي هيڅ شک نشته چي د دغو شخصيتونو د کراماتو او مناقبو خبري هغه څوک کوي چي له دې لاري تغذيه کېږي، د هغوی په نامه شکرانې، نذرانې او سياسي او اجتماعي امتيازات تر لاسه کوي.

اهل بیت، آل او اولاد:

ته د قرآن ځيني مخصوص اصطلاحات په غلطه توگه کاروې، د (اهل البيت)، (آل) او (اولاد) الفاظ يو د بل په ځای او يو د بل په معنی کاروې، په داسي حال کي چي هر يو ئې بېله او ځانگړې معنی لري، په قرآن کي آل د اتباع، پلويانو او يارانو په معنی راغلی، لکه آل فرعون چي د فرعونيانو او د فرعون د پلويانو او اتباع په معنی دی نه د فوعون د اولاد په معنی، اهل البيت يوازي د مېرمنو لپاره راغلی، قرآن مېرمنو ته دا لقب غوره کړی، هغه ئې د کور خاونده (کوروالا) نومولې، او اولاد د زامنو او لوڼو لپاره

راغلی، د قرآن په وړاندي د ادب تقاضاء دا ده چي موږ دا قرآني اصطلاحات په همغه معنی وکاروو چي په قرآن کي راغلي، کله چي موږ آل ابراهيم او آل محمد عليهما السلام ته دعاء کوو نو مراد مو بايد د دوی امتيان او اتباع وي نه يوازي د دوی اولاد، دا ډېره بې ادبي او د قرآن په وړاندي جسارت دی چي څوک په اهل البيت کي زوم او لمسيان شامل کړي او مېرمني ترې وباسي، يا آل د زوم او لمسيانو په معنی تعبير کړي او اتباع او پلويان ترې وباسی.

د مرگ له ځای او نېټې خبرېدا:

ستا دا ادعاء هم د قرآن مخالفه ادعاء ده چي وايي پيغمبر عليه السلام، فاطمه رضي الله عنها يا بل خوک پوهېدو چي سبا به څه کېږي، خوک به کله او چېرې مري!! حسن او حسين رضي الله عنهما به کله او د چا په لاس وژل کېږي؟ دا ځکه چي قرآن په قاطعيت او صراحت سره فرمايي چي هيڅوک نه پوهېږي سبا به څه کوي، کله او چېرې به مري:

ÇİİÈ 7îz DŠîæ ©\$b) NqB? 4J dÄ 'î 6 yR “ í6? \$Br

لقمان: ۳۴

او هيڻوڪ نه پوهيڙي ڇي سبا به ڇه تر لاسه ڪري او نه پوهيڙي ڇي په
ڪومي زمڪي کي به مري، يقيناً ڇي الله ڀيه باخبره پوه دئ.

يعني الله تعالى دا وينا د هغه علم او پوهي له مخي کوي چي د انسان په اړه ئې لري، دا د علیم او خبير خداى وينا ده چي هيڅوک نه د سبا ورځې له پېښو خبرېږي او نه دا چي کله، څنگه او چېرې به مري. که

څوک د خپل ځان په اړه خبر نه وي نو د بل چا د مړینې د ځای، وخت او څرنگوالي په اړه پوهېدا خو لازيات ورته محال او ناممکنه ده، څوک چي په دې آيت ايمان لري هيڅکله به داسي خبره په خوله رانه وړي چي کوم انسان ته د بل د مړینې د وخت، ځای او څرنگوالي په اړه د پوهې نسبت وکړي، صحابه نه پوهېدل چي پيغمبر عليه السلام به کله رحلت کوي، د رحلت په ورځ ئې صحت نسبتاً ښه شو، د لمانځه په مهال ئې له کړکۍ نه جومات ته وکتل او تبسم ئې وکړ، ټول صحابه خوشحاله شول چي هغه روغ شوی، ابوبکر رضی الله عنه د همدې لپاره هغه شپه له مدينې بهر د خپلي يوې مېرمنې کره ولاړ، ناڅاپي ئې د هغه د رحلت خبر واورېد او بېرته په تلوار مدينې ته راستون شو، عمر رضی الله عنه جلالې شوی وو او ويل ئې چي په خدای قسم محمد عليه السلام نه دئ وفات شوی، ... که د ابوبکر او عمر رضی الله عنهما په څېر جليل القدره صحابه له دې غيبه خبر نه ول بل څوک به څنگه پرې پوهېږي؟! په قرآن د ايمان غوښتنه دا ده چي ټول هغه روايات يوې خوا ته لري کېږدو چي له دي پرېکنده او صريح آيت سره تعارض لري.

عليه السلام او رضی الله عنه:

همدا راز ته د (عليه السلام) او (رضی الله عنه) په اړه هم داسي څه وايي چي له قرآن سره اړخ نه لگوي، ته ادعاء کوې چي د علي رضی الله عنه او د هغه د اولاد لپاره (عليه السلام) کارول مانع نه لري، او دا کمزوری دليل وړاندي کوې چي عادي انسان ته هم عليک السلام او عليه السلام

ويل جائز دي، دا په داسي حال كي چي د قرآن له آيتونو نه په واضح توگه معلومېږي چي د پيغمبر لپاره بايد د (عليه السلام) او (صلوة الله عليه) يا (صلى الله عليه و سلم) الفاظ وکاروو، حکه چي قرآن فرمايي:

{q 1 {qB#ä šú iVQ\$K\$7 ÖÉ9\$' ?ã bqAÄ¼q 6 Í=Br ©\$b}

الاحزاب: ٥٦ ÇiÈ \$JŠİQ (qÖK™r ĩøã

او د صحابه وو لپاره بايد (رضى الله عنهم) ووايو، حکه چي قرآن فرمايي:

Nèqã77\$ôĩVQ İ \$ÁRŦ \$ ũiÈÉ »gÖ\$ \$`B bqŦŦ \$šc qĭŦ ĩi 9\$

“ İŦ ? M»Z_ ŨŦ ŁãŦr ŧã {qĖ ‘r Ũĭã ? \$šŦ Â §9 » i ŧiŦ

التوبة: ١٠٠ ÇiÈ äĭĕšöyM \$7 İŦE #%/& \$KZi ũiŦŦ z ägrŦ \$šgFĭB

د ادب تقاضا همدا ده چي د يوه لپاره مخصوص الفاظ بايد د بل لپاره ونه کاروو، داسي غلطې د التباس باعث کېږي، که دا جائز وگڼو نو بيا خو که چا وويل ايوب عليه السلام؛ نو مخاطب به نه پوهېږي چي د خطيب مراد پيغمبر ايوب دئ که کوم صحابي ايوب، که ئې وويل سليمان عليه السلام؛ نو نه به پوهېږي چي مراد ئې پيغمبر سليمان دئ که کوم صحابي سليمان!! هغه مهال خو له دې غلطې نه بايد په قطعي توگه ډډه وکړو چي گورو ځيني غلات شيعه علي رضي الله عنه تر پيغمبر عليه السلام هم لوړ گڼي!! که خلک اوس د مدير، سفير، وزير، صدراعظم، جمهور رئيس او پاچا لپاره خاص خاص القاب کاروي، که څوک نن په سعودي کي يوه

سفیر ته ووايي (سمو السفیر) یا پاچا او شهزاده ته ووايي: (سعادة الملك) هر څوک به پرې وځاندي، موږ د داسي اشرافي الفاظو په ځای د دعاء الفاظ لرو خو په دې کې به د هر چا د مقام او منزلت خیال ساتو، پیغمبر ته زموږ غږ باید د نورو خلکو په څېر نه وي، قرآن موږ ته همدا درس راکوي. د پیغمبر لپاره به داسي نه وایو چې رضی الله عنه یا رحمه الله، او د صحابي لپاره به صلی الله علیه و سلم نه وایو، که څه هم پر مؤمنانو باندې د سلام او صلاة لېږل د معنی له پلوه مانع نه لري.

آیا په قرآن کې ټول احکام نشته؟

ستا هغه وینا مې هم واورېده چې ویل دي: په قرآن کې ټول احکام نه دي راغلي، ځیني احکام داسي دي چې یوازې ئې په احادیثو کې موندلی شو، د دې ادعاء د اثبات لپاره دي وویل: په قرآن کې یوازې هغه غوښه حلاله گڼل شوې چې د ذبحې پر مهال ئې د الله تعالی نوم یاد شي، خو کب (ماهي) بې له ذبحې حلال دی، د دې استثناء بنسټ د قرآن کوم آیت نه بلکې د پیغمبر علیه السلام حدیث دی، څو ځلي دي دا خبره تکرار کړه چې راوښیئ د قرآن کوم آیت دا استثناء جائز گڼي؟! تاسو ته باید ووايم: په قرآن کې دا استثناء شته خو څه وکړو چې ته نه ئې ورته متوجه شوی! قرآن کب (ماهي) د لحماً طریاً یعنی تازه غوښې په نامه یاد کړی او دا ښيي چې ماهي د تازه او پاکي غوښې حکم لري، پیغمبر علیه السلام ځکه ویلي چې ماهي له ذبحې پرته حلال دی. همداراز تا وویل: د لمانځه ترتیب، اوقات او د رکعتونو شمېر په قرآن کې نه مومو... په داسي حال کې چې

پیغمبر علیه السلام د لمانځه هر څه له قرآنه اخیستي، د الله په نامه د لمانځه پیل، قیام، تلاوت، رکوع، سجده، په رکوع او سجده کي تسبیحات، د لمانځه پنځه وختونه او د رکعتونو شمېر؛ دا ټول هغه څه دي چي په قرآن کي ورته یا په ډېر وضاحت سره یا تلویحاً اشاره شوې، خو زه او ته د ځینو منشأ درک کولی شو او د ځینو نه.

د لمانځه د ځینو برخو منشأ په قرآن کي دا آیتونه دي:

- (و ذکر اسم ربه فصلی) د تکبیر تحریمه لپاره
- په قرآن کي د سجدې امر اولس ځلي راغلی، د هري ورځي د فرض رکعتونو شمېر هم اولس ټاکل شوی.
- تل تر سجدې مخکي د رکوع ذکر راغلی د همدې لپاره په لمانځه کي رکوع تر سجدې مخکي ده.
- د الزمر د سورې په دغو دوو آیتونو کي د تسبیح لپاره څلور وخته سحر، ماښام، ماخستن او ماپشین ذکر شوي:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَرَأْسُكُمْ سُجَّدًا لِلَّهِ فَاعْبُدُوهُ﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَرَأْسُكُمْ سُجَّدًا لِلَّهِ فَاعْبُدُوهُ﴾

نو د الله تسبیح وینه ده کله چي (ماښام) او (گهیځ) ته ننوځئ او ده ته په آسمانونو او زمکي کي ستاینه ده او (ماخستن) او هغه مهال چي (ماپشین) ته ننوځئ.

او د طه د سورې په ۱۳۰ آیت کي د مازدیگر د وخت یادونه هم شوې:

د الاسراء سورې په ۷۸ آيت كې د سحر لمونځ د قرآن الفجر په نامه ياد شوى او دا نښې چې قرائت د لمانځه اساسي برخه ده.

بِإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُ إِسْحَاقُ وَيَسْحَبُ يُسُفْيَانُ لَمَّا كَانَتْ هُدُومُهُ إِذْ يُبْقِطُونَ عَنِ ذِي الْقَرْعَةِ إِذْ يَبْنِي السُّبْحَ لِلْبَيْتِ لَمَّا كَانَتْ هُدُومُهُ إِذْ يُبْقِطُونَ عَنِ ذِي الْقَرْعَةِ

قَدْ نَبَّأَ إِسْحَاقُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِذْ يَبْنِي السُّبْحَ لِلْبَيْتِ لَمَّا كَانَتْ هُدُومُهُ إِذْ يُبْقِطُونَ عَنِ ذِي الْقَرْعَةِ

په دې آيت كې له يوې خوا د گهيځ لمانځه ته قرآن الفجر ويل شوي له بلې خوا پنځه لمونځونو ته اشاره كوي: د لمر له زواله تر ماخستن پوري څلور لمونځونه او د سحر لمونځ ئې پنځم.

له دغو آيتونو نه په صراحت سره معلومېږي چې پيغمبر عليه السلام د لمانځه هر څه له قرآنه اخيستي.

نهج البلاغه:

د نهج البلاغه په اړه مي هم ستا خبري واورېدې، چې لاندي تعليقات پرې ضروري گڼم: ستا دا ادعاء د حقيقت خلاف ده چې په نهج البلاغه كې علي رضی الله عنه ته منسوب اقوال د اهل سنت و جماعت په كتابونو كې هم راغلي!! او دا چې له كميل ابن زياد نه په دغو كتابونو كې هم ډېر روايات نقل شوي، په داسي حال كې چې له كميل نه جمعاً او په ټولو كتابونو كې يوازي څلور پنځه ځلي نوم اخيستل شوى او هغه هم د دوه ديو حديثونو په ارتباط، خو هلته هم محدثينو يا ويلي چې دا روايات او اسناد ئې ضعيف دي او يا ئې ويلي چې كميل غير ثقه دئ. دا همغه كميل دئ چې له يهودي ابن سبأ سره ئې اړيكي وې او عثمان رضی الله عنه تبعيد كړى

وو، په نهج البلاغه کې له ده زیات روایت کېږي.

چا چې د قرآن د بلاغت خوند څکلی وي یا ئې د احادیثو ادبي منهج ته پام کړی وي نو په دې پوهېدا ورته گرانه نه ده چې نهج البلاغه له دواړو سره هم د محتوی له پلوه ژور توپیر لري او هم د نهج او اسلوب له پلوه، حتی له هغو احادیثو سره هم ژور توپیر لري چې له علي رضی الله عنه نه روایت شوي.

په قرآن کې چې کوم سلاست، شفافیت، وضاحت، خوند او اغېز مومو په نهج البلاغه کې ئې لږ بېلگه هم نشو موندلې، نهج البلاغه په څلورمه پېړۍ کې او د علي رضی الله عنه له شهادته نږدې درې نیم سوه کاله وروسته لیکل شوی، نه یوازي دا چې نهج او د ادب اسلوب ئې د صحابه وو دور ته ورته نه دی بلکې په ډېر لږ دقت سره دې نتیجې ته رسو چې دا د څلورمې پېړۍ د ادبي اسلوب په غېږ کې د سید رضي لخوا جوړ شوي اقوال دي چې علي رضی الله عنه ته ئې منسوب کړي. اسلوب ئې پېچلی، غامض او شاعرانه دی، همغسې لکه شاعران چې له الفاظو سره مشغول وي، دا په داسې حال کې چې قرآن د جاهلیت د دور دغسې نهج او اسلوب ونړاوو، ادب ئې پر نوي بنسټ ودراروو، د خیال له فضاء ئې د ژوند واقعیتونو ته راکوز کړ، د ابهام او اغماض په ځای ئې سلاست او وضاحت رایج کړ، درباري ژبه ئې په عامیانه ژبي بدله کړه، مدح او هجو ئې له ادب نه وایستل، ښېگڼو ته دعوت او بلنه ئې د هغوی ځای ناستې کړه، د کوم زور ادب بنسټونه چې قرآن ونړول متأسفانه ځینو بېرته هغه ته مخه کړه، په نهج البلاغه کې دغه شا ته تگ او تخلف گورو. د سنیانو په مدرسو کې

د عربي ادب د زده کړي لپاره د جاهليت دور د شعراوو اشعار لوستل د همدې تخلف يوه بله بېلگه ده.

په نهج البلاغه کې ډېر داسې اقوال مومو چې د علي رضي الله عنه له لور شخصيت سره په هيڅ توگه نه بښايي، د ځان او خپلي کورنۍ ستاينه، د خپلو رقيبانو هجو، له مخکنیو خلفاوو نه شکايت او په دې اعتراض درلودل چې ولي دی د خليفه په توگه غوره نشو او دا چې د مخکنیو خلفاوو په دوران کې ډېر غصه وو، د مجبوريت له مخې ئې څه نه ويل، حال ئې داسې وو لکه چې په ستوني کې ئې هډوکۍ نښتې وې!! آيا ممکنه ده چې د امير المؤمنين علي رضي الله عنه په څېر شخصيت داسې کمزورې خبرې وکړي!! آيا يوازي دغسې خبرې کافي نه دي چې ووايو: نهج البلاغه د سيد رضي د اقوالو مجموعه ده نه د علي رضي الله عنه د ويناوو!!

د نهج البلاغه روايات اکثراً يو راوي لري، کومه طريقه چې اهل سنت و جماعت د روايت په اړه لري، سعي کوي د هر روايت سند تر پيغمبر عليه السلام پورې ورسوي، د روايت په اړه څېړنه کوي، ثقه او غير ثقه ئې په گوته کوي او د روايت د اعتبار کچه ټاکي، له دغو نه هيڅ څه په نهج البلاغه کې نه مومو.

د Q ټلويزيوني چينل په اړه:

ستا د ويناوو له اورېدو وروسته مي د Q چينل ځيني نورې برخې هم وليدې، په پای کې دې نتيجې ته ورسېدم چې دا چينل به يا ايران تمويلوي يا انگريزان، په دې موخه چې د حقيقي اسلام او سني مذهب نوم بد کړي

او د داسي دين او مذهب په توگه ئې معرفي كړي چي له خرافاتو ډك دئ،
 دښمنانو اسلام په دوو ډولونو وېشلى: راډيكال اسلام او تريډيشنل اسلام
 (يعني سياسي او انقلابي اسلام او د سياست او جهاد مخالف اسلام، يعني
 جهادي اسلام او صوفيانه اسلام)، يو خوښوي، وده وركوي، مرسته ورسره
 كوي، تلويزيوني چينلونه ورته جوړوي، د اسلامي هېوادو حكام دې ته اړ
 كوي چي د دوى د خوښي اسلام وپالي، له بل اسلام نه سخته وېره لري،
 په ټول توان طاقت د دې هڅه كوي چي دا اسلام او پلويان ئې وځپي او د
 تروريستانو په تور ليست كي ئې ونيسي، دښمنان هغه اسلام نه خوښوي
 چي وايي: له طاغوت نه انكار وكړئ، له قيصر او كسرى سره ډغري ووهئ،
 شيطاني نظامونه نسكور كړئ، د خداى پر زمكه بايد يوازي د الله تعالى
 دين حكومت وكړي، مظلومان د ظالمانو له منگولو وژغورئ، عدل او قسط
 قائم كړئ... دوى هغه اسلام خوښوي چي خلكو ته ووايي: له دنيا لاس
 واخلي، دنيا كافرانو ته پرېږديئ، تاسو آخرت خپل كړئ، خداى دنيا د
 كافرانو لپاره او جنت ستاسو لپاره ټاكلى، د چا په ښه او بد غرض مه كوئ،
 په اورادو او اذكارو سره هغه مقام ترلاسه كولى شئ چي مجاهدين ئې د
 خپل سر او مال په قربانولو نشي ترلاسه كولى... د دښمنانو پرېكړه دا ده
 چي صوفيانه اسلام د جهادي اسلام په ضد وكاروي، انگرېزانو داسي ډېر
 تلويزيوني چينلونه، راډيوگانې، مجلې، ورځپاڼي او ډلي جوړي كړې، پالي
 او تمويلوي چي په همدې موخه ترې استفاده كوي، قاديانانو ته ئې هم
 داسي چينلونه جوړ كړي، ما دغه چينل داسي وموندو چي چلوونكي ئې
 غواړي له اسلام او سني مذهب نه يو كركجن انحور وړاندي كړي، ما هغه

برخه هم وليده چي يو ټگمار بل ټگمار د شيخ الحديث په نامه معرفي کوي، د دواړو له خبرو، ويناوو او حرکاتو معلومېږي چي په ټگمارۍ کي تخصص او مهارت لري، يو غمخپلی او مصيبت وهلی ناپوه انسان به په دې هيله ټيلفون ورته وکړي چي له ستونزو د وتلو لار وروبښي، دوی به ئې خپل نوم او د مور نوم وپوښتي، بيا به دا ټگمار شيخ الحديث د يوې پانې پر سر قلم وخوځوي، څه محاسبه به وکړي او هغه کس ته به دا ځواب ورکړي: حساب وايي چي ستا په کار کي څه خنډ شته، پېريان درباندي ناست دي، ستا کار کي ستونزي راولاړوي، کوډي درباندي شوې، بايد زموږ دفتر ته راشې چي تعويذ درکړو، تر هغه وخته دا اذکار او اوراد وايه، ان شاء الله تعالى مشکل به حل شي...!! کله چي انسان د دغو ټگمارانو دا مسخره لوبه گوري او د RINKER له هغو غولوونکو تجارتي اعلاناتو سره ئې مقايسه کوي چي د زرو روپيو توکی به په لومړي سر کي په ۴۹۹۹ پلوري او ورو ورو به ئې قيمت ۱۴۹۹ ته راکوز کړي، نو يقيناً چي وبه وايي: دا غولوونکي اعلانات د هغو مذهبي ټگمارانو تر اعلاناتو ډېر ښه دي چي خلک د دين او مذهب په نامه غولوي او شکرانې او نذرانې ترلاسه کوي، دوی خو که په چل او دوکې سره له خلکو پيسې اخلي او ارزانه توکی په لوړه بيه پلوري، خو دا ټگماران هم پيسې ترې اخلي او هم ئې دين او ايمان؛ او په بدل کي ئې په زېږ رنگ ليکل شوې يوه وړه پاڼه د تعويذ په نامه ورکوي. ما ته دغو ټگمارو رمالانو او فال نيوونکو د ايران يو آيت الله را په ياد کړ، هغه د خميني ځای ناستی وو چي وروسته عزل شو، د ايران له انقلابه وروسته مي ملاقات ورسره درلود، د خبرو په دوران کي د

ده سګتر څو ځلي راغی او ورته وئې ويل چي همغه مېرمن ده، ده دوه ځلي
 ورته وويل چي اوس ئې پرېږده، خو سګرتر په درېيم ځل مجبور کړ چي
 ځواب ورکړي، نو جناب آيت الله خپلي خوا ته تاڅپې ته لاس اوږد کړ او
 مصحف ئې راواخيست، هغه ئې پرانيست او بيا ئې سګرتر ته وويل: بګو
 بده: ورته ووايه چي بد دئ!! دا هغه قرآن وو چي په ايران کي چاپ شوی،
 په ځينو صفحو ئې خوب (ښه) او په ځېنو بد (بد) ليکل شوي، ايرانيان په
 دې او د حافظ شيرازي په کليات فال نيسي، مصحف پرانېزي، که هغه
 صفحه پرانيستل شوه چي خوب پرې ليکلی نو فال ئې سم او بخت ورسره
 مل دئ او که هغه بله صفحه پرانيستل شوه نو بخت ورسره ياري نه کوي
 او کار ئې بد دئ!! له ځان سره مي ويل: که آيت الله ئې داسي وي نو
 آخوندان به ئې څنگه وي؟! دا به څنگه په افغانستان کي د يوه واقعي
 اسلامي انقلاب ملاتړ او تاييد کوي؟! ومو ليدل چي ايران له افغان جهاد
 او مجاهدينو سره دومره جفا وکړه چي اسرائيل ورسره نه ده کړې، د
 افغانستان او عراق په نيولو کي دوی له صليبي ځواکونو سره لاس يو کړ او
 ايران پلوه افغاني او عراقي شيعه ډلو ته ئې وويل چي د امريکايانو تر
 قومندې لاندې د سنيانو مقابله وکړي!! دا په داسي حال کي چي پيغمبر
 عليه السلام د هغه چا په اړه چي فال ليدونکي، نجومې او رمال ته ورځي او
 د هغه په خبرې باور کوي داسي فرمايي چي په دې کار سره ئې هغه قرآن
 تکذيب کړی چي پر محمد (عليه السلام) نازل شوی: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا
 يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

ما په دغو ورځو کې د دې چينل په خپرونو کې له هېچا وانه وړېدل
 چې د مسلمانانو په موجوده دردناک حالت او ستونزو کې بحث کېږي وي، د
 اسلام د دښمنانو جنايات کې غندلي وي، د مسلمانانو په بې رحمانه وژلو کې
 خفگان ښودلي وي، د افغانستان، عراق، فلسطين، کشمير او د نړۍ له نورو
 مظلومو مسلمانانو سره کې د خواخوږۍ څو کلمات په خوله راوړي وي او
 مسلمانان کې جهاد ته هڅولي وي، برعکس دا مي ترې اورېدلي چې جهاد
 في سبيل الله کې جهاد اصغر او جهاد مع النفس، اوراد او ذکر کې جهاد اکبر
 گڼلې او په دې توگه کې د هغو خلکو د جذباتو د سرولو هڅه کېږي چې د
 مظلومو مسلمانانو د بدو ورځو په ليدو سره تحريک شوي او د جهاد عزم
 په کې راپارېدلی. باور مي دا دی چې دا کار د يوې منصوبې لاندې ترسره
 کېږي، که نه نو هر په دين پوه انسان په دې پوهېږي چې د جهاد اکبر او
 اصغر په نامه په قرآن کې کومه اصطلاح نشته، په کوم روايت کې چې دا
 خبره شوې د ټولو محققينو له نظره دا روايت بې بنسټه او د قرآن له
 صريح آيتونو سره متعارض دی، په قرآن کې (جهاد بالنفس) راغلی چې تر
 ټولو اعظم او اکبر عبادت گڼل کېږي چې هغه خپل سر د الله تعالی په لار
 کې قرباني کول دي، د قرآن په هېڅ آيت کې د (جهاد مع النفس) الفاظ نه
 دي راغلي، د ټولو محققينو او ائمه وو له نظره جهاد في سبيل الله يوازي
 قتال في سبيل الله دی نه بل څه، او په قرآن کې تل له هجرت نه وروسته د
 هغه يادونه شوې، تبليغ ته جهاد في سبيل الله ويل يا تعليم، تدريس، د ذکر
 حلقو ته د جهاد في سبيل الله نوم ورکول يوه مغالطه او د قرآن په نسبت بې
 باکي ده، په قرآن د ايمان تقاضا دا ده چې هره اصطلاح به کې په خپل

مورد او خای کي کاروو، قرآن وایي چي د هدایت دروازې د مجاهد پر مخ
پرانستل کېږي، څوک چي له جهاده ډډه وکړي د هدایت ټولي دروازې به
ئې پر مخ تړلې وي،

قرآن وایي چي په دین کي تفقه د الله په لار کي د نفیر له لاري ترلاسه
کړئ

...

﴿التوبة: ۱۲۲﴾

... ولي دي د دوی (مؤمنانو) له هري ډلي یو ټولگی ونه وځي چي په دین کي
پوهه ترلاسه کړي او هغه مهال چي خپل قوم ته بهر ته ستنېږي انذار ئې
کړی، ترڅو ځان ساتنه وکړي.

څوک چي (نفیر) د علم د زده کړي لپاره وتل تعبیروي نه د جهاد في
سبیل الله لپاره وتل؛ مغالطه کوي او د قرآن یوه مخصوصه جهادي اصطلاح
ناسمه او غلطه تعبیروي.

تتمه:

زه د الله تعالی په نامه تا ته بلنه درکوم چي راځه دا خرافي عقاید او
افکار لري وغورځوه، د الله د لاري یو مخلص او مجاهد داعي جوړ شه،
قرآن ته مخه کړه، قرآن د خپلي لاري مشعل او د دعوت موضوع وگرځوه،
له اسلام او اسلامي امت نه د دفاع لپاره ملا وتړه، د اسلام د سترو سترو

دښمنانو په ضد داسي ملاوټه لکه ابراهيم عليه السلام چي د نمرود په ضد، موسی عليه السلام د فرعون په ضد او محمد عليه السلام د ابوجهل په ضد جهاد وکړ، اسلام همدا دئ او د اسلام تقاضا همدا. راشه له خپلو تبليغاتي امکاناتو نه په استفادې سره دا هڅه وکړه چي د خلکو توجه له مخلوق نه خالق ته واړوي، له مري انسان نه ژوندي خدای ته، له قبرونو او قصرونو نه د عرش مالک ته، له زیارت نه جومات ته، له ساز، سرود او نعت نه د قرآن تلاوت ته، له رهبانیت نه جهاد ته او د خانقا له کونجه سنگر ته، باور وکړه د هغو کسانو چي په زیارتونو کي راغونډېږي، له قبر نه ئې حآن ته دکان جوړ کړی، شکرانو او نذرانو ته سترگي په لار وي، د دوی تر زرو کسانو هغه فلسطینی ماشوم هم غوره دئ چي د يهودانو ټانکونه په ډبر ولي، هغه هلک هم غوره دئ چي د خپل ایمان او عقیدې په حکم د لاهور په سړکونو کي د امریکا او اسرائیل په ضد شعارونه ورکوي او له مظلومو مسلمانانو نه دفاع کوي.

زموږ صالح سلف، صحابه وو او تابعینو به له سنگر نه هغو کسانو ته چي په حرم کي به په عبادت لگيا وو داسي پیغامونه لېږل:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب
من كان يخضب جیده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب
اې د حرمینو عابده! که زموږ حال وگورې؛ نو پوه به شې چي ته په عبادت کي هسي لوبي کوې!! که څوک خپله غاړه په اوبسکو لمدوي نو زموږ مخونه په وینو سره دي.

په پای کي ستا د بیان د اسلوب په اړه څو مشورې درته لرم:

- ستا د بیان اسلوب د یوه داعي نه بلکي د یوه مجادله کوونکي دی.
- د هوښیار او په دین پوه انسان د زړه او عقل دروازه نه ورته پرانیستل کېږي.
- لهجه دي ډېره تنده او غږ دي له ضرورته زیات لوړ وي، هغه هم په ډېرو وړو مسئلو د ترکیز په لړ کې.
- د خطاب په وخت کې ستا حرکات، د لاس توند توند خوځول، یوې بلي خوا ته تېز تېز کتل، په کرسی یوې خوا بلي خوا ته کېدل، ډېر نامناسب دي او له یوه دروند خطیب او مؤمن داعي سره نه ښايي، حرکات دي داسي دي لکه د سیاست والو او هغه هم د انتخاباتو په دوران کې، او په دې موخه چې د بې علمو عوامو توجه جلب او رایه ئې ترلاسه کړي.
- ستا حرکات او لهجه مخاطب ته دا انتباه ورکوي چې ته فقط دا خوښوې چې خلک دي تحسین کړي.
- ستا اکثر دلائل، استدلال، تعبیر، تفسیر او تأویل مي له حقیقته ډېر لري او داسي وموندل چې د خپلي رایي د اثبات لپاره دي په ډېر تکلف سره د دلائلو موندلو نه بلکي جوړولو هڅه کړې او دا هڅه ډېر حلي په څرگند تحریف منتج شوې. والسلام علی من الهدی

عبدالله

ستاسو یو افغان خواخوږی

عائشه رضی الله عنها وایي:

که چا درته وویل چي محمد صلی الله علیه وسلم خپل رب لیدلی دئ نو پوه شه چي دا شخص دروغ وایي، ځکه الله تعالی فرمایي: "سترگی ئې نشي لیدلی"، او هیڅ انسان لره نه ښایي چي الله ورسره تکلم وکړي مگر په وحی سره، یا د حجاب له شان نه او یا کومه فرشته ولیږي نو هغه د الله په حکم هغه څه ورته وحی کړي چي غوښتي ئې وي" او که چا درته وویل چي هغه علم غیب لري، نو دا هم دروغ وایي ځکه الله تعالی فرمایي: له الله پرته هیڅوک علم غیب نه لري.